

روح القرآن

فی تفسیر آیات الاحکام

لمحمد اکرام الدین باتور دوی

جلد اول

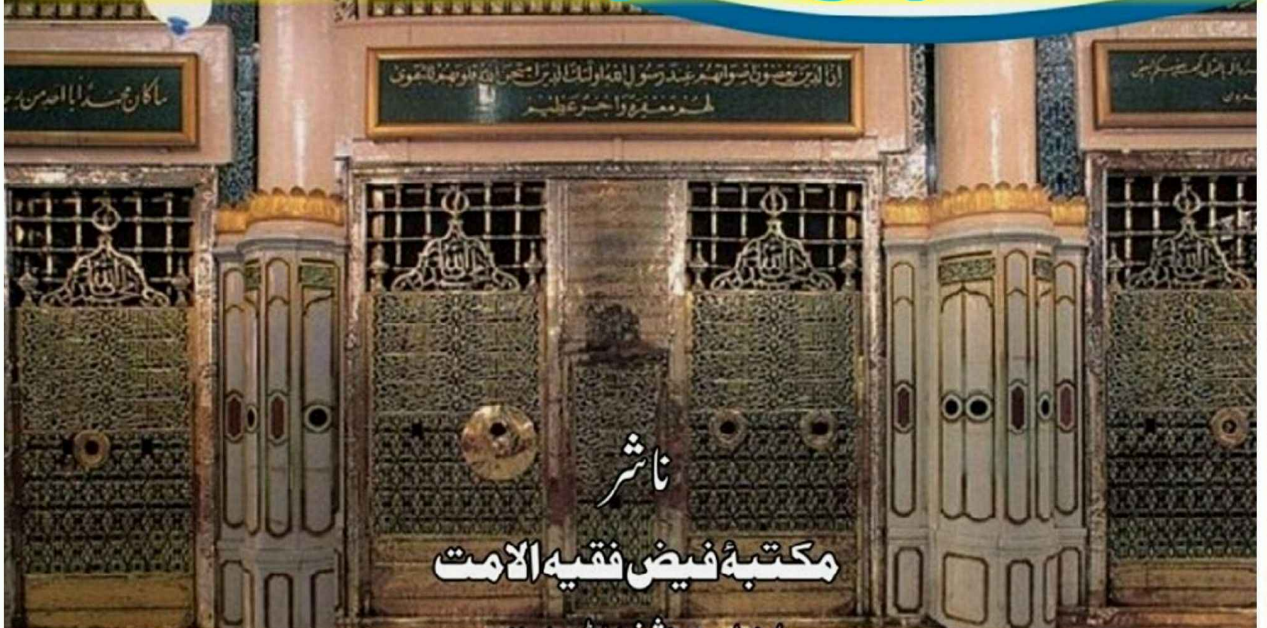
مؤلف

حضرت مولانا مفتی محمد اکرام الدین صاحب پاتور ڈوی

استاذ الحدیث والفقہ دارالعلوم اشرفیہ راندر، سورت (گجرات)

خلیفہ ومجاز حضرت اقدس مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

toobaa-elibrary.blogspot.com

ناشر

مکتبہ فیض فقیہ الامت

بفضل اللہ الکریم

روح القرآن

فی تفسیر آیات الاحکام

لمحمد اکرام الدین پاتوردوی

مؤلف

حضرت مولانا مفتی محمد اکرام الدین صاحب پاتوردوی

استاذ الحدیث والفقہ دارالعلوم اشرفیہ راندر، سورت (گجرات)

خليفة ومجاز حضرت اقدس مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

مکتبہ فیض فقیہ الامت

دہلہ اسٹریٹ، اشرفیہ پارٹمنٹ راندر

سورت - نمبر - ۵، ضلع سورت (گجرات)

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

[تفصیل کتاب]

نام کتاب :	روح القرآن فی تفسیر آیات الاحکام
مؤلف کتاب :	حضرت مولانا مفتی محمد اکرام الدین صاحب پاتورڈوی
کمپوزنگ :	استاذ الحدیث والفقہ دارالعلوم اشرفیہ راندر، سورت (گجرات) خلیفہ و مجاز حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
سن اشاعت :	۲۰۱۶ء
صفحات :	۵۲۰
قیمت :	350
ناشر :	مکتبہ فیض فقیہ الامت
	دہلہ اسٹریٹ، اشرفیہ پارٹمنٹ راندر، سورت (گجرات)

Name of the Book

ROOHUL-QURAAAN

Completed By

Mufti **MUHAMMED IKRAMUDDEN sb**

Pages

Price Rs

Siz 23x36/16

☆ مکتبہ فیض فقیہ الامت، دہلہ اسٹریٹ، اشرفیہ پارٹمنٹ راندر، سورت نمبر ۵، ضلع سورت (گجرات)

فون: 09898525130 09898378997

☆ مکتبہ صدیق، ڈابھیل، سملک (گجرات) ☆ دارالکتاب دیوبند، ضلع سہانپور (یوپی)

☆ مکتبہ فقیہ الامت، دیوبند، ضلع سہانپور (یوپی) ☆ مکتبہ سخیوی، سہانپور (یوپی)

۳۶	انتساب
۳۸	پیش لفظ
۴۴	تقریظ از حضرت اقدس مولانا ابراہیم صاحب پانڈو دامت برکاتہم
۴۷	تقریظ استاذی حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم
۴۹	تقریظ استاذی حضرت اقدس مولانا حافظ القاری رشید احمد صاحب اجیری دامت برکاتہم
۵۲	تقریظ حضرت اقدس مولانا مفتی عباس داؤد بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم
۵۳	تقریظ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد معز الدین قاسمی دامت برکاتہم
۵۷	تقریظ حضرت مولانا الحاج مفتی محمد امجد قاسمی مدظلہ العالی
۵۹	سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف و خلاصہ سورت
۶۰	سورۃ البقرہ سے متعلق کچھ اہم معلومات۔
۶۰	تعداد آیات و رکوع و تعداد کلمات و حروف:
۶۱	(فضائل سورۃ البقرہ)
۶۲	(سورۃ البقرہ میں منسوخ آیات)
۶۴	حقوق شرعیہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے
۶۵	تفسیر
۶۵	”و یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل“ کی مزید تفسیر
۶۶	تمام اشیاء میں اصل اباحت کا حکم ہے
۶۷	اشیاء عالم میں اصل اباحت ہے یا حرمت؟
۶۸	دستور مملکت کے چند دفعات کا ثبوت

۶۹	خلافت ارض کا مسئلہ
۷۰	تفسیر
۷۱	آنحضرت ﷺ کے بعد نظام خلافت
۷۲	واضح لغت خود حق تعالیٰ ہیں
۷۲	تفسیر
۷۲	انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک رہے
۷۳	تفسیر
۷۳	سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا اسلام میں ممنوع ہے
۷۳	تفسیر
۷۵	تفسیر آیات مذکورہ سے متعلقہ مسائل و احکام شرعیہ
۷۵	مسئلہ سد ذرائع
۷۶	آسمانی ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لئے دو انعام
۷۷	ایقائے عہد واجب اور عہد شکنی حرام ہے
۷۷	تفسیر
۷۸	تفسیر
۷۹	تلبیس حق بالباطل کا حکم
۷۹	تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے
۸۰	ایصال ثواب کے لئے ختم قرآن پر اجرت لینا بالاتفاق جائز نہیں
۸۱	حق بات کو چھپانا اور اس میں خلط ملط کرنا حرام ہے
۸۱	تفسیر

۸۱	بے عمل و اعظ کی مذمت
۸۲	کلام اللہ میں لفظی تغیر و تبدل کا حکم شرعی
۸۳	تفسیر
۸۴	دینی معاملات میں کوئی ایسا حیلہ جس سے اصل حکم شرعی باطل ہو جائے حرام ہے
۸۴	تفسیر
۸۵	جواز اجتہاد قرآن سے ثابت ہے
۸۶	والدین اور دیگر اقرباء وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم
۸۶	مسئلہ:
۸۷	بندہ کی اللہ تعالیٰ سے عداوت کی پہچان کا معیار
۸۷	کیا حقیقت میں جادو اور سحر کی کوئی حقیقت اور تاثیر ہے یا نہیں؟
۸۹	کیا واقع میں جادو کی کوئی حقیقت اور تاثیر ہے یا نہیں؟
۸۹	جمہور اہل سنت الجماعت کے دلائل
۹۰	ترجیح:
۹۱	جادو کبیرہ گناہ ہے
۹۱	کیا ساحر کو قتل کیا جائے گا؟
۹۲	ائمہ کے درمیاں اس سلسلہ میں اختلاف ہے
۹۳	سحر سے متعلق تفصیلات
۹۴	سحر سے متعلق چند ضروری اہم احکام
۹۵	جو جائز فعل ناجائز فعل کا سبب بنے وہ جائز نہیں
۹۵	مسئلہ:

۹۶	قرآن میں نسخ ہے یا نہیں؟
۹۶	نسخ کے بارے میں اختلاف
۹۷	نسخ کے حکم میں حکمت الہی
۹۸	حکمت نسخ پر علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی فوائد عثمانی میں تحریر
۹۸	نسخ کی مزید وضاحت کامل برہان الہی سے
۹۸	مساجد کو منہدم کرنا اور مساجد میں نماز پڑھنے سے روکنا حرام ہے
۹۹	آیت سے متعلق چند ضروری مسائل و احکام
۱۰۰	دوسرا مسئلہ:
۱۰۰	تیسرا مسئلہ:
۱۰۲	اگر کوئی اپنے لڑکے کو غلام ہونے کی وجہ سے خریدے تو وہ لڑکا خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا
۱۰۲	عصمت انبیاء قرآن سے ثابت ہے
۱۰۳	طواف کے بعد کی دو رکعت واجب ہے
۱۰۴	آیت سے متعلق چند احکام و فوائد
۱۰۵	حرم مکہ قیامت تک حرام ہے کسی کے لئے حلال نہیں ہوگا
۱۰۷	اولاد کا حق ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے
۱۰۸	میراث میں دادا کا وہی حکم ہے جو باپ کا ہے
۱۰۹	آباء و اجداد کے اعمال کی جزاء و سزا اولاد پر نہیں ہوگی
۱۱۰	اجماع کا حجت ہونا قرآن سے ثابت ہے
۱۱۱	کبھی سنت کو قرآن کے ذریعہ بھی منسوخ کیا جاتا ہے

۱۱۲	آلہ مکبر الصوت کی آواز پر نماز میں نقل حرکت کے مفسد نماز نہ ہونے پر استدلال
۱۱۳	قبلہ کی طرف نماز میں رخ کرنا فرض ہے
۱۱۴	اس آیت کی تفسیر اور تحقیق:
۱۱۵	صفا مروہ کے درمیان سعی کا حکم
۱۱۵	تفسیر
۱۱۶	علم دین کا اظہار اور پھیلا نا واجب اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے
۱۱۶	آیت مذکورہ سے چند احکام حاصل ہوتے ہیں
۱۱۷	تیسرا مسئلہ
۱۱۸	علم حق کی تبلیغ عالم پر واجب ہے
۱۱۸	کسی معین شخص پر لعنت اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو
۱۱۹	تفسیر
۱۲۰	لعنت کن لوگوں پر جائز ہے اور کن لوگوں پر جائز نہیں ہے
۱۲۰	تفسیر
۱۲۲	جاہلانہ تقلید اور ائمہ مجتہدین کی تقلید میں فرق
۱۲۳	تفسیر
۱۲۴	بعض حرام چیزوں کا بیان
۱۲۵	تفسیر
۱۲۵	مدینہ:
۱۲۵	دوسری چیز خون

۱۲۶	مسئلہ:
۱۲۶	تحریم خنزیر
۱۲۷	اضطرار اور مجبوری کے احکام
۱۲۸	مضطر
۱۲۸	حالتِ اضطرار میں دواء کے طور پر حرام چیزوں کے استعمال کا حکم
۱۳۰	غیر اضطراری حالت میں عام علاج و دواء کے لئے حرام چیز کا استعمال
۱۳۱	مسئلہ:
۱۳۱	دین فروشی کی سزاء
۱۳۲	مسلمانوں کے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیگر فرائض ہیں
۱۳۳	تفسیر
۱۳۴	حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اسی آیت کی تفسیر میں معارف القرآن میں فرمایا:
۱۳۵	قصاص کا حق بادشاہ کو ہے
۱۳۵	حکم اول قصاص
۱۳۶	تفسیر
۱۳۶	مسئلہ
۱۳۶	مسئلہ:
۱۳۸	وصیت کا شرعی حکم
۱۳۸	تفسیر
۱۳۹	تیسرا حکم وصیت ایک تہائی مال سے زیادہ کی جائز نہیں

۱۴۰	روزے کی فرضیت کا حکم
۱۴۱	پچھلی امتوں میں روزہ کا حکم
۱۴۱	مریض کا روزہ
۱۴۲	مسافر کا روزہ اور اس کے احکام
۱۴۳	روزے کے چند اہم مسائل
۱۴۳	دوسرا مسئلہ
۱۴۴	روزہ کی قضاء کب کی جائے
۱۴۴	قضاء کا طریقہ کیا ہوگا
۱۴۵	جو لوگ روزہ نہ رکھ سکے ان کے لئے روزہ کا فدیہ کیا ہوگا؟
۱۴۶	روزے کی فدیہ کی مقدار کتنی ہے؟
۱۴۷	رمضان کا روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟
۱۴۸	رمضان کا روزہ کب فرض ہوگا؟
۱۴۹	ماہ رمضان میں راتوں کے احکام
۱۴۹	تفسیر
۱۵۰	سحری کھانے کا وقت آخر
۱۵۱	اعتکاف کے احکام
۱۵۲	اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟
۱۵۳	روزے کے معاملے میں احتیاط کا حکم
۱۵۳	ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ پر نہ کھاؤ
۱۵۴	حصول مال کے باطل طریقے

۱۵۵	آیت مذکورہ کا شان نزول
۱۵۶	اسلامی اعتبار سے قمری حساب کو اختیار کرنا چاہئے
۱۵۷	قمری اور شمسی حساب کی شرعی حیثیت
۱۵۸	قمری حساب کو اختیار کرنے کی وجہ
۱۵۹	شریعت میں جو چیزیں ضروری نہیں ان کو ضروری سمجھنا جائز نہیں
۱۶۰	جہاد فی سبیل اللہ کا حکم
۱۶۲	جہاد کے لئے مال خرچ کرنے کا حکم
۱۶۵	احکام حج و عمرہ
۱۶۶	حج اور عمرہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے
۱۶۷	احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آجائے حج و عمرہ نہ کر سکیں تو کیا کریں؟
۱۶۸	حالت احرام میں بال منڈوانے پر کوئی مجبور ہو جائے تو کیا کرے؟
۱۶۹	تفسیر
۱۷۰	حج کے مہینہ میں حج و عمرہ کو جمع کرنے کے احکام
۱۷۰	تفسیر
۱۷۱	میقات کس کو کہتے ہیں؟
۱۷۲	احکام حج و عمرہ میں خلاف ورزی اور کوتاہی موجب عذاب ہے
۱۷۲	تفسیر
۱۷۳	احکام حج کی آٹھ آیتوں میں سے دوسری آیت اور اس سے ثابت شدہ احکام
۱۷۳	تفسیر
۱۷۴	حج کے کچھ منفی آداب و احکام

۱۷۵	فسوق کا مصداق اور اس کی وضاحت
۱۷۵	وہ چیزیں جو اصل کے اعتبار سے گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں
۱۷۶	جدال کا مصداق اور اس کی وضاحت
۱۷۷	محظورات سے بچنے کے بعد ذکر اللہ عبادت اور نیک کام میں مشغول رہنے کا حکم
۱۷۸	حجاج کی ایک غلطی کی اصلاح
۱۷۸	سفر حج میں تجارت یا مزدوری کرنا کیسا ہے؟
۱۸۱	عرفات اور مزدلفہ میں وقوف اور ان کے احکام
۱۸۲	حج کے درمیان ذکر اللہ اور عبادت میں آدمی خود مختار نہیں
۱۸۲	اصولی مسئلہ
۱۸۳	انسانی مساوات کا زریں سبق اور اس کی بہترین عملی صورت
۱۸۳	تفسیر
۱۸۴	اصول معاشرت کا ایک اہم باب
۱۸۵	ایک اور رسم جاہلیت کی اصلاح اور دین و دنیا کی طلب میں اسلامی اعتدال
۱۸۵	تفسیر
۱۸۶	صرف دنیوی دعائیں مانگنے والوں کے لئے ہدایت
۱۸۷	دنیا و آخرت کی جامع دعا
۱۸۸	دعاء مانگنے میں جاہل درویشوں کی اصلاح
۱۸۸	منیٰ میں دو یا تین دن کا قیام اور حجاج کو ذکر اللہ کی تاکید کا حکم
۱۸۹	آگے ایک مسئلہ کی وضاحت
۱۹۰	جملہ احکام حج کی روح اور احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید کا راز

۱۹۱	احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید میں راز
۱۹۱	اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب
۱۹۲	خلاصہ
۱۹۳	اس آیت کا شان نزول
۱۹۳	تنبیہ
۱۹۳	اہم امور کی طرف ہدایت
۱۹۴	اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں:
۱۹۴	اول
۱۹۵	خلاصہ
۱۹۵	اسی آیت سے دوسری بات
۱۹۶	تیسری بات
۱۹۶	چند قابل غور باتیں
۱۹۷	اسی آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں
۱۹۸	فتاویٰ رسول ﷺ مصارف خیر کے بارے میں
۲۰۱	ان دو آیتوں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق چند ہدایات و مسائل معلوم ہوئے
۲۰۲	فرضیت جہاد کا حکم
۲۰۳	تفسیر
۲۰۶	اشہر حرم میں قتال کا حکم
۲۰۷	تفسیر

۲۰۹	ارتداد کا انجام اور اس کے احکام
۲۱۰	تفسیر
۲۱۰	دنیا میں غارت ہونے کا مطلب
۲۱۰	آخرت میں اعمال غارت اور ضائع ہونے کا مطلب
۲۱۰	مرتد دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اس کے احکام
۲۱۱	کافر اصلی کے اچھے اعمال کی جزاء کا حکم
۲۱۱	مرتد کی حالت کافر اصلی سے بدتر ہے
۲۱۲	شراب اور قمار کی حرمت
۲۱۲	حرمت شراب اور اس کے متعلقہ احکام
۲۱۳	حرمت شراب کے تدریجی احکام میں حکمت الہیہ
۲۱۵	حرمت قمار و جو کا حکم
۲۱۶	مخاطرہ کی وضاحت
۲۱۷	میسر اور قمار کی تعریف
۲۱۸	آیت مذکورہ سے چند فقہی ضابطے اور فوائد برآمد ہوئے
۲۱۹	ایک اہم فقہی ضابطہ
۲۱۹	مقدار انفاق کیا ہونا چاہئے؟
۲۲۱	مخالطت مال یتیم
۲۲۳	مناکحت کفار کا حکم
۲۲۴	مسلم و کافر کا باہمی ازدواج ممنوع ہے
۲۲۵	پہلی بات

۲۲۵	دوسری بات
۲۲۶	تیسری بات
۲۲۶	چوتھی بات
۲۲۷	پانچویں بات
۲۲۸	حیض میں جماع کی حرمت اور پاکی کی شرائط
۲۲۹	خلاصہ تفسیر
۲۲۹	اپنی بیوی سے قبل میں صحبت ہر طرف سے جائز ہے
۲۳۰	وطی فی الدبر کی حرمت اور یہودیوں کی ایک بات کی تردید
۲۳۱	خیر کے ترک کرنے پر قسم کھانے کی ممانعت:
۲۳۱	تفسیر
۲۳۱	خیر کو ترک کرنے کے لئے قسم کھانا حرام ہے
۲۳۲	خلاصہ تفسیر
۲۳۲	جھوٹی قسم کا گناہ
۲۳۳	قسم کی قسمیں اور احکام
۲۳۳	تین قسم کی قسم
۲۳۳	ایلاء کا حکم
۲۳۵	ایلاء کی قسمیں مع احکام
۲۳۶	مطلقہ کی عدت اور مدت رجعت کا بیان
۲۳۷	مرد و عورت کے فرق اور میاں بیوی کے باہمی حقوق و درجات پر ایک جامع آیت
۲۳۸	زوجین کے فرائض

۲۳۹	نکاح اور طلاق میں مرد و عورت کی حیثیت
۲۴۰	احکام حیض
۲۴۱	عورت اور مرد کے خاص حقوق
۲۴۱	تین طلاق اور ان کے احکام کی تفصیلات
۲۴۲	مطلقات چار ہیں اور ان کے مختلف احکام
۲۴۳	آیت سے ثابت شدہ ہدایات
۲۴۴	طلاق رجعی کی تعداد و وضاحت و تفصیلات
۲۴۴	خلع کا حکم
۲۴۵	عورت سے مال ٹھہرا کر چھوڑنے کی صورتیں
۲۴۵	تین طلاق کے بعد حلالہ کا حکم
۲۴۶	احکام الہیہ کے ساتھ استہزاء کا حکم
۲۴۷	نکاح ثانی سے عورت کو روکنا جائز نہیں
۲۴۷	تفسیر
۲۴۸	رضاعت کے احکام
۲۴۹	تفسیر
۲۴۹	مسئلہ
۲۵۰	مسئلہ
۲۵۰	مسئلہ
۲۵۰	متوفی عنہا زوجہا کے احکام
۲۵۱	تفسیر

۲۵۱	ترک زینت کے متعلق حکم
۲۵۱	عدت میں پیغام نکاح کے احکام
۲۵۲	تفسیر
۲۵۲	طلاق قبل الدخول میں وجوب وعدم وجوب مہر اور متعہ کے احکام
۲۵۳	تفسیر
۲۵۳	مسئلہ
۲۵۳	مسئلہ
۲۵۴	جس عورت کا مہر متعین ہو قبل الدخول اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی صورت میں مہر کا حکم
۲۵۴	تفسیر
۲۵۵	محافظت صلوة کا حکم
۲۵۵	وضاحتی بیان
۲۵۶	متوفی عنہا زوجہا کے احکام
۲۵۶	متوفی عنہا زوجہا کے حکم کی وضاحت
۲۵۸	مطابقہ کے لئے متاع اور تحفہ دینے کا حکم
۲۵۸	تفسیر
۲۵۸	طاعون اور وباء سے فرار جائز نہیں
۲۵۹	تفسیر
۲۶۰	تعجیل انفاق فی سبیل اللہ کا حکم
۲۶۰	تفسیر

۲۶۱	اسلام میں زبردستی نہیں
۲۶۱	تفسیر
۲۶۲	اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان
۲۶۲	تفسیر
۲۶۳	اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب
۲۶۳	تفسیر
۲۶۳	بطان ثواب کا حکم احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے اور ریاء سے
۲۶۴	تفسیر
۲۶۵	نفقات مقبولہ کی مثال
۲۶۵	تفسیر
۲۶۶	دو طرح کی بارش کی تشبیہ کی وضاحت
۲۶۶	اللہ کے راستے میں عمدہ سے عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم،
۲۶۶	گھٹیا مال خرچ کرنے کی مذمت
۲۶۷	تفسیر
۲۶۸	شیطان کی مزاحمت پر تنبیہ
۲۶۸	تفسیر
۲۶۹	انفاق کے شرائط کی رعایت کا تاکید حکم
۲۶۹	تفسیر
۲۷۰	انفاق فی سبیل اللہ کے اظہار یا انحاء میں افضلیت کی تحقیق
۲۷۰	تفسیر

۲۷۱	اللہ تعالیٰ کا احسان مسلم اور کافر سب پر عام ہے
۲۷۲	تفسیر
۲۷۲	اصل مستحقین صدقات
۲۷۳	تفسیر
۲۷۴	اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے اوقات و حالات کی کوئی تخصیص نہیں ہے
۲۷۴	تفسیر
۲۷۵	ربوہ کی تحریم اور مذمت کا حکم
۲۷۵	تفسیر
۲۷۷	اعمال صالحہ کرنے والے مومنین کی مدح
۲۷۷	تفسیر
۲۷۸	سود کی بقایا رقمیں لینا دینا حرام ہے
۲۷۸	تفسیر
۲۷۹	مفسلس کو مہلت دینا واجب ہے
۲۸۰	تفسیر
۲۸۰	قرض اور ادھار کے لئے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایت اور متعلقہ احکام
۲۸۱	تفسیر
۲۸۲	دین (یعنی قرض) کے معاملات کو لکھ لینے کا حکم
۲۸۳	کاتب منشی کے لئے ہدایات
۲۸۳	دستاویز مدیون کی طرف سے ہونا چاہئے
۲۸۴	تفسیر

۲۸۴	گواہی کیلئے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہے
۲۸۵	تفسیر
۲۸۵	گواہوں کے شرائط
۲۸۵	گواہی دینے سے بلاعذر شرعی انکار کرنا گناہ ہے
۲۸۶	قرض اور بیع سلم کا ثبوت
۲۸۷	بیع سلم
۲۸۷	آیات مداینہ کا خلاصہ
۲۸۸	سفر و حضر میں رہن کا ثبوت
۲۸۸	تفسیر
۲۸۹	شہادت کا اخفاء حرام ہے
۲۸۹	تفسیر
۲۸۹	اخفاء شہادت کی مختلف شکلیں
۲۹۰	تفسیر
۲۹۰	افعال قلوب پر مواخذہ کی تحقیق
۲۹۰	تفسیر
۲۹۲	موثین کی مدح
۲۹۳	تفسیر
۲۹۵	مختصر تعارف سورہ آل عمران
۲۹۶	(سورہ آل عمران سے متعلق ضروری باتیں)
۲۹۶	سورہ آل عمران میں منسوخ آیت:

۲۹۷	محکمات و تشابہات کی آیات کے احکام
۲۹۷	تفسیر
۲۹۸	محکمات کی وضاحت
۲۹۸	تشابہات کا حکم اور تفصیل
۲۹۹	محکمات کی مراد
۲۹۹	تشابہ سے مراد
۳۰۰	اصول فقہ کی اصطلاح میں محکم کا معنی و مطلب
۳۰۰	محکم کا حکم
۳۰۰	اصول فقہ میں تشابہ کا مطلب
۳۰۱	تشابہات کی تقسیم
۳۰۱	تشابہ کا حکم
۳۰۲	کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات رکھنے کے احکام:
۳۰۲	تعلقات اور سلوک کے درجات
۳۰۲	پہلا درجہ مواسات
۳۰۲	دوسرا درجہ مدارات
۳۰۳	تیسرا درجہ موالات
۳۰۳	چوتھا درجہ معاملات
۳۰۴	”إِلَّا أَنْ يَتَّقُوا مَعَهُمْ تَقِيَةً“ سے شیعوں کا تقیہ ثابت نہیں ہوتا
۳۰۴	جنگ کے موقع پر کافروں سے مدد طلب کرنے کا حکم
۳۰۶	کیا مسلمانوں کے معاملات و امور کا کافر کو ذمہ دار والی بنانا جائز ہے؟

۳۰۶	علامہ ابن عربی کی رائے
۳۰۶	علامہ ابوبکر جصاص کی رائے
۳۰۷	فساق، فجار اور اشرار کے ساتھ موالات کا حکم
۳۰۸	وہ بعض آیات جو کفار کے ساتھ موالات کی حرمت پر دلالت کرتی ہے
۳۰۹	ماں کا بھی حق اولاد پر ہوتا ہے
۳۱۰	قرعہ اندازی کے بارے میں حکم شرعی
۳۱۰	تفسیر
۳۱۰	شریعت محمدیہ میں قرعہ اندازی کا حکم
۳۱۱	علامہ ابوبکر جصاص نے فرمایا
۳۱۱	مباہلہ کا شرعی حکم اور اس کی تفصیلات
۳۱۲	مباہلہ کی تعریف اور تفصیل
۳۱۳	مباہلہ کا حکم
۳۱۳	مباہلہ کے جواز کی شرط
۳۱۴	فوائد عثمانی کی بہترین جامع تقریر
۳۱۴	ابن کثیر کہتے ہیں
۳۱۵	کسی غیر مسلم کے اچھے اوصاف کی مدح کرنے کا حکم
۳۱۶	حرم میں جنایت کا حکم
۳۱۷	غیر حرم سے جنایت کر کے حرم میں آنے والے جانی کا حکم
۳۱۷	(۱) حنفیہ اور حنبلیہ کا مذہب
۳۱۸	(۲) مالکیہ و شافعیہ کا مذہب

۳۱۸	فقیر نادار اور غلام کے حج کا حکم
۳۱۹	غلام کے حج کا حکم
۳۲۰	کیا عورت پر حج فرض ہونے کے لئے محرم کا ہونا شرط ہے؟
۳۲۰	(۱) امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک
۳۲۱	(۲) دوسرا مذہب شافعیہ اور حنابلہ کا ہے
۳۲۲	حج کی فرضیت کے پانچ شرائط ہیں۔
۳۲۳	مشورہ کے احکام
۳۲۳	آیت سے ثابت شدہ احکام
۳۲۴	سابقہ آیت کا خلاصہ
۳۲۵	مشورہ کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم
۳۲۵	مشورہ میں اختلاف رائے کے وقت فیصلہ کی صورت
۳۲۷	مشورہ میں عزم کے بعد توکل کی ضرورت اور اس کی حقیقت
۳۲۷	محض کثرت رائے کا اعتبار نہیں
۳۲۸	توکل کے مراتب اور اس کے احکام
۳۲۸	توکل بمعنی ترک تدبیر کی تفصیل
۳۲۸	”غلول“، یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنا گناہ عظیم ہے
۳۲۹	”غلول“، یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنا گناہ عظیم ہے
۳۳۰	اوقاف کی چوری اموال اور سرکاری خزانہ میں چوری بحکم غلول ہے
۳۳۱	صبر مصابہہ مرابطہ اور تقویٰ کا حکم
۳۳۱	تفسیر

۳۳۴	مختصر تعارف سورہ نساء
۳۳۶	(سورہ نساء کی منسوخ آیات)
۳۳۷	یتیموں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت
۳۳۷	تفسیر
۳۳۸	یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت
۳۳۸	اصطلاح شرع میں یتیم کی تعریف
۳۴۰	کیا یتیم کو اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے دیدیا جائے گا
۳۴۱	یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد
۳۴۲	تفسیر
۳۴۳	بیک وقت چار عورتوں سے زیادہ کی حرمت
۳۴۳	اگر متعدد بیویوں میں مساوات اور عدل پر قدرت نہ ہو تو صرف ایک بیوی پر اکتفاء کیا جائے
۳۴۴	”فَأَنذِكُمْ خُؤَامًا طَابَ لَكُمْ“ میں کیا امر و وجوب کے لئے ہے یا اباحت کے لئے ہے
۳۴۵	مہر کے متعلق عورتوں پر ظلم
۳۴۵	تفسیر
۳۴۷	کیا سفیہ یعنی نادان بچوں کا مال روکا جائے گا
۳۴۷	تفسیر
۳۴۷	”حجر“ یعنی روکنا، یہ چار قسم کا ہوتا ہے
۳۴۷	دوسرا حجر ”روکنا“ جنون کی وجہ سے ہوتا ہے

۳۴۸	تیسرا حجر سفید یعنی نادان ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے
۳۴۸	چوتھا حجر ”روکنا“ افلاس کی وجہ سے ہوتا ہے
۳۴۸	کیا کبیر یعنی بڑی عمر والے پر حجر یعنی مال کے روکنے کا حکم لگایا جائے گا؟
۳۴۹	عورتوں بچوں اور کم عقلموں کو ان کے اموال سپرد نہ کئے جائیں
۳۵۰	نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت جانچنے کا حکم
۳۵۱	خلاصہ
۳۵۲	تفسیر
۳۵۲	یتیموں کے مال بے جا خرچ کرنے کی ممانعت
۳۵۳	یتیم کا ولی اس کے مال سے ضرورہ کچھ لے سکتا ہے
۳۵۴	مال سپرد کرتے وقت گواہ بنایا جائے
۳۵۴	اوقاف اور دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ کا حکم
۳۵۵	کیا یتیم کے مال کا ذمہ دار یتیم کا مال لے سکتا ہے؟
۳۵۶	تفسیر
۳۵۶	فقیر محتاج وصی یتیم کا مال خرچ کرنے کے بعد مالدار ہو گیا تو اب کیا اس مال کا ضامن ہوگا
۳۵۸	مستحقین میراث میں بچے اور عورتیں بھی ہیں
۳۵۸	خلاصہ یہ ہے
۳۵۹	استحقاق میراث کا ضابطہ
۳۶۰	متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو سبب میں وراثت کا حق ہے
۳۶۱	میراث کے مقرر حصے اللہ کے جانب سے طے شدہ ہے

۳۶۱	وراثت یہ جبری ملک ہے اس میں مالک ہونے والے کی رضامندی شرط نہیں
۳۶۱	محروم الارث رشتہ داروں کی دلداری ضروری ہے
۳۶۳	یتیموں کا مال ظلماً کھانا پیٹ میں انکارے بھرنا ہے
۳۶۵	عورتوں اور مردوں کے متعین حصے
۳۶۶	اولاد کا حصہ
۳۶۷	لڑکیوں کو حصہ دینے کی اہمیت
۳۶۷	ایک سے زیادہ لڑکیوں کا حصہ
۳۶۸	ایک لڑکی کا حصہ
۳۶۸	ماں باپ کا حصہ
۳۶۹	دوسری حالت
۳۶۹	تیسری حالت
۳۷۰	شوہر اور بیوی کا حصہ
۳۷۲	کلالہ کی میراث
۳۷۲	تفسیر
۳۷۳	حاصل کلام
۳۷۴	وصیت کے مسائل
۳۷۴	تفسیر
۳۷۵	مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنے کی تاکید
۳۷۵	تفسیر
۳۷۶	مہر کی قلت اور کثرت کے سلسلہ میں احکام

۳۷۶	اکثر مہر کے بارے میں شریعت کا حکم
۳۷۶	علامہ قرطبی کا قول
۳۷۷	اقل مہر میں ائمہ کا اختلاف
۳۷۷	اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے مظالم کا انسداد
۳۷۸	تفسیر
۳۷۹	ایک ظلم یہ تھا
۳۷۹	دوسرا ظلم
۳۷۹	تیسرا ظلم
۳۸۰	چوتھا ظلم
۳۸۲	بعض صورتوں میں دیا ہوا مہر واپس لینا جائز ہے
۳۸۳	مہر کے رقم کی واپسی کے ظلم ہونے کا پہلا مرحلہ
۳۸۳	پہلا مرحلہ
۳۸۳	دوسرا مرحلہ
۳۸۴	تیسرا مرحلہ
۳۸۴	خلاصہ
۳۸۴	باپ کی منکوحہ کی حرمت
۳۸۵	تفسیر
۳۸۶	محرمات نسبیہ کا بیان
۳۸۷	خلاصہ
۳۸۸	دوسری قسم محرمات رضاعیہ

۳۸۹	تفسیر
۳۹۰	فائدہ
۳۹۱	تیسری قسم محرمات بالمصاہرت
۳۹۱	بیویوں کی مائیں بھی حرام ہیں
۳۹۱	مسئلہ:
۳۹۱	منکوحہ کی لڑکی سے نکاح کا حکم
۳۹۲	مسئلہ:
۳۹۲	فائدہ
۳۹۳	بیٹے کی بیوی حرام ہے
۳۹۳	دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے
۳۹۴	مسائل:
۳۹۴	جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس پر مواخذہ نہیں
۳۹۵	محرمات کی چوتھی قسم شوہر والی عورتیں
۳۹۶	تفسیر
۳۹۸	تفسیر
۳۹۹	مسائل:
۴۰۳	آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی عدم استطاعت کے احکام
۴۰۴	تفسیر
۴۰۵	باندیوں سے متعلق اہم ہدایت
۴۰۶	باندی کے زنا کی سزا

۴۰۷	باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے
۴۰۷	فائدہ
۴۰۸	اپنا مال بھی باطل طریقہ پر خرچ کرنا جائز نہیں
۴۰۸	جس طرح باطل طریقہ سے غیر کا مال کھانا جائز نہیں ہے
۴۰۸	خود اپنا مال بھی باطل طریقہ سے خرچ کرنا جائز نہیں
۴۰۹	باطل طریقہ سے مال کھانے کی تفصیل
۴۱۱	اعمالِ صالحہ صغائر کا کفارہ ہو جاتے ہیں
۴۱۱	تفسیر
۴۱۲	امور اختیار یہ اور غیر اختیار یہ کی تمنا کرنے کے احکام
۴۱۲	تفسیر
۴۱۶	فضل خداوندی کے طلب کرنے کی ہدایت
۴۱۶	تقسیم خداوندی عین عدل و انصاف و حکمت کے مطابق ہے
۴۱۷	مرد حاکم اور نگران ہے عورتوں پر
۴۱۸	تفسیر
۴۱۹	فائدہ
۴۱۹	نافرمان بیوی کے اصلاح کے طریقے
۴۲۰	(۱) پہلا درجہ
۴۲۰	(۲) دوسرا درجہ
۴۲۰	(۳) تیسرا درجہ
۴۲۱	جھگڑا اگر طویل پکڑ جائے تو دونوں طرف سے برادری کے حکم سے صلح کر دی جائے

۴۲۲	خلاصہ
۴۲۳	اول بات
۴۲۳	دوسری بات
۴۲۴	دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعہ مصالحت کرائی جائے
۴۲۶	حقوق کے بیان سے پہلے توحید کے ذکر کی حکمت
۴۲۷	حکمت الہی
۴۲۹	قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید
۴۲۹	تفسیر
۴۳۰	یتیم اور مسکین کا حق
۴۳۰	پڑوسی کا حق
۴۳۲	بہمنشیں کا حق
۴۳۳	راہ گیر کا حق
۴۳۴	غلام باندی اور ملازموں کا حق
۴۳۴	حقوق میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے
۴۳۵	متکبرین کی مذمت کا ذکر
۴۳۵	تفسیر
۴۳۵	متکبرین کی دوسری صفت ریا کاری
۴۳۶	تفسیر
۴۳۶	شراب کی حرمت کے تدریجی احکام کی حکمتیں
۴۳۷	شراب کی حرمت کے تدریجی احکام کی حکمت

۴۳۸	مسئلہ
۴۳۹	تیمم کا حکم ایک مخصوص انعام ہے جو صرف اس امت ہی کو عطا کیا گیا
۴۳۹	تفسیر
۴۳۹	اپنی مدح سرائی اور عیوب سے پاک ہونے کا دعویٰ جائز نہیں
۴۴۰	تفسیر
۴۴۱	مسئلہ
۴۴۱	ادائے امانت کی تاکید
۴۴۱	ادائے امانت کی تاکید
۴۴۲	امانت کی اقسام
۴۴۳	حکومت کے مناصب اللہ کی امانتیں ہیں
۴۴۳	کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے
۴۴۴	خلاصہ کلام
۴۴۵	فیصلہ کرنے والوں کے لئے ہدایت
۴۴۶	عدل و انصاف امنِ عالم کا ضامن ہے
۴۴۷	دستور مملکت کے چند زرین اصول
۴۴۸	”اُولِی الْأَمْرِ“ کون لوگ ہیں؟
۴۴۹	تفسیر
۴۵۰	حکم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں
۴۵۲	خلافِ شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں
۴۵۲	اجتہاد و قیاس کا ثبوت

۴۵۳	رسول کریم ﷺ کے فیصلہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے
۴۵۴	تفسیر
۴۵۵	اختلافات میں آپ ﷺ کو حکم بنانا آپ ﷺ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں
۴۵۵	چند اہم مسائل --- (۱) اول
۴۵۶	(۲) دوسرا مسئلہ
۴۵۶	(۳) تیسرا مسئلہ
۴۵۷	ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں
۴۵۸	تفسیر
۴۵۹	منافقین و منافقین کے ساتھ معاملات سے متعلق ہدایت
۴۶۰	تفسیر
۴۶۰	پیشوا کے لئے ایک اہم ہدایت
۴۶۱	تدبر قرآن کی دعوت
۴۶۱	تفسیر
۴۶۲	بے تحقیق باتوں کا پھیلنا ناگناہ اور بڑا فتنہ کا سبب ہے
۴۶۳	تفسیر
۴۶۳	سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام
۴۶۳	تفسیر
۴۶۵	سفارش سے متعلق اہم ہدایات
۴۶۵	سفارش سے متعلق کچھ ضروری مسائل

۴۶۶	اسلام کا جواب دینے اور اسلام کرنے کے احکام و ہدایات
۴۶۶	تفسیر
۴۶۶	لفظ ”تھیہ“ کی تشریح اور اس کا تاریخی پہلو
۴۶۷	اسلامی سلام تمام دوسری اقوام کے سلام سے بہتر ہے
۴۶۸	خلاصہ کلام
۴۷۲	اختتام مضمون پر تنبیہ
۴۷۳	قتل کی اقسام اور اس کے احکام
۴۷۴	قتل کی قسمیں اور ان کے احکام
۴۷۵	دیت کی تفصیلات
۴۷۵	قتل کی پانچ اقسام اور ان کے احکام
۴۷۶	قتل خطا کا حکم
۴۷۷	مؤمن کو عداً قتل کرنے کی سزا کا حکم
۴۷۷	آیت سے متعلق صاحب جلالین کی تفسیر۔
۴۷۸	سابقہ مضمون کی مزید وضاحت
۴۷۸	فائدہ
۴۷۸	”قتل خطا“ کے قائم مقام مثل ”قتل بالسبب“ اور ”قتل شبہ عدا“ کے احکام
۴۷۹	علامات اسلام مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے باطن کی تحقیق کرنا جائز نہیں
۴۷۹	تفسیر
۴۸۰	واقعہ کی تحقیق کئے بغیر فیصلہ کرنا جائز نہیں
۴۸۱	مسلمان کو بلا دلیل کافر کہنا جائز نہیں

۴۸۲	خلاصہ مسئلہ
۴۸۳	مجاہدین کی افضلیت غیر مجاہدین پر
۴۸۳	تفسیر
۴۸۴	ہجرت کے احکام
۴۸۵	حضرت تھانویؒ کے کلام سے وضاحت
۴۸۵	فائدہ (۱)
۴۸۶	فائدہ (۲)
۴۸۷	اس زمانہ میں ہجرت کے حکم کی تحقیق؟
۴۸۸	حالت سفر اور قصر کے احکام
۴۸۹	آیت سے متعلقہ مسائل
۴۹۰	سفر میں قصر صلوٰۃ کا حکم
۴۹۰	امام شافعیؒ کی دلیل
۴۹۱	امام ابوحنیفہؒ کی دلیل
۴۹۱	صلوٰۃ الخوف کے احکام
۴۹۲	مسائل متعلقہ آیت
۴۹۳	حضرت تھانویؒ کے فوائد
۴۹۴	”صلوٰۃ الخوف“ کے بارے میں ائمہ کا اختلاف
۴۹۵	اس زمانہ میں ”صلوٰۃ الخوف“ کی مشروعیت میں فقہاء کی تحقیقات
۴۹۶	فی زمانہ مشروعیت ”صلوٰۃ الخوف“ پر علامہ ابن ہمام کی تحقیق
۴۹۷	علامہ ابن ہمام کی عبارت

۴۹۸	سورۃ نساء کی آیت ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ان آیات سے ثابت شدہ احکام
۴۹۸	باہمی مشورہ اور مجالس کے آداب و احکام
۴۹۹	تفسیر
۴۹۹	معروف کی وضاحت
۵۰۰	اجماع امت حجت ہے
۵۰۰	تفسیر
۵۰۱	اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا ایک معیار اور ضابطہ ہے
۵۰۲	تفسیر
۵۰۳	خلاصہ کلام
۵۰۳	”حسن عمل“ کی وضاحت
۵۰۴	ازدواجی زندگی سے متعلق چند ہدایات قرآنی
۵۰۵	تفسیر
۵۰۸	زوجین کے جھگڑوں میں دوسروں کا بلا ضرورت دخل غیر مناسب ہے
۵۰۸	امور غیر اختیار پر شرعاً مواخذہ نہیں ہے
۵۱۰	دنیا میں انبیاء اور کتابیں بھیجنے کا مقصد عدل و انصاف اور امن قائم کرنا ہے
۵۱۱	تفسیر
۵۱۲	عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف حکومت کا فریضہ نہیں ہے
۵۱۲	بلکہ ہر انسان اس کا مکلف ہے
۵۱۳	عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ بننے والے اسباب
۵۱۵	عزت صرف اللہ سے طلب کرنا چاہئے

۵۱۶	تفسیر
۵۱۷	اہل باطل کی ایسی مجالس جس میں آیات الہی و احکام کا استہزاء ہو رہا ہو اس میں شرکت اور عدم شرکت کا حکم
۵۱۷	تفسیر
۵۱۸	تفسیر
۵۱۹	تفسیر بالرائے کرنے والے کی مجلس میں شرکت جائز نہیں
۵۲۰	کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے
۵۲۰	بروں کی صحبت سے احتراز ضروری ہے
۵۲۲	خلاصہ کلام
۵۲۲	کلام کے احکام
۵۲۳	کلام کی وضاحت
۵۲۳	کلام کی مزید وضاحت
۵۲۵	ماخذ و مراجع
۵۲۷	مصنف کی تصانیف

انتساب

حضور ﷺ اور تمام انبیاء و رسل تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، محدثین، سلف صالحین، مجاہدین، شہداء اسلام، اولیاء امت، تمام اکابرین دیوبند و سہارنپور و ندوہ مجددین مجاہدین مبلغین علماء صلحاء اور تمام امت مسلمہ انسان و جنات کے نام جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں اور ان معزز والدین کے نام جنہوں نے اپنی بے بضاعتی اور کم مائیگی کے باوجود میری تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی اور رات دن میری کامیابی کے لئے دعائیں مانگتے رہیں۔

اور دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت اور جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کے نام جنہوں نے منزل مقصود کا راستہ دکھلایا اور کچھ لکھنے اور بولنے کی صلاحیت بخشی۔ اور مرشدی و مولائی مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب^۲ کے نام اور جملہ مشائخ عظام کے نام۔

اور میرے استاذ اول و مربی حضرت مولانا ابوالحسن صاحب^۲ مہتمم دارالعلوم حسینیہ آکولہ، مہاراشٹر اور مولانا روح الامین صاحب^۲ اور سابق شیخ الحدیث استاذی حضرت اقدس مولانا محمد رضا اجیرمی^۲ اور حضرت مولانا احمد اشرف

صاحب سابق مہتمم دارالعلوم اشرفیہ راندر اور میرے مشفق اساتذہ مرحومین
 حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب کاوی، حضرت حکیم ابوالشفاء صاحب اور مولانا
 سید محی الدین صاحب راندری اور مولانا اسماعیل اشرف راندری اور حضرت
 مولانا یعقوب بھڑکودروی صاحب اور حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب
 راندری جملہ موجودہ اساتذہ کرام کے نام جن کی دعا و توجہات اور کوششوں نے
 آگے بڑھایا اور تمام اقرباء کے نام جو دنیا سے چل بسے اور تمام مسلمانوں کے نام۔

پیش لفظ

از: مؤلف

الحمد لله الذى خلق الانسان وعلمه البيان وانزله القرآن وجعله هدى للناس والفرقان بين الحق والباطل وهو قانوناً للنجاة والفوز فى الدنيا والاخره من الرحمن، اللهم صلى على سيدنا وسيد الانبياء والرسل وخاتم النبیین والمرسلين وسيد المخلوقات جميعاً صلوة دائمة مقبولة كاملة مكملة بغير نهاية ولا غاية من الرحمن اما بعد!

راندير دارالعلوم اشرفیہ ۱۴۱۶ھ مطابق ۱۹۹۶ء میں تقرر کے بعد قلب میں کتب تفسیر واحکام القرآن کی کتب بینی کا اشتیاق وجذبہ از حد بڑھ گیا تھا، جو ۱۹۹۶ء سے ۲۰۱۴ء تک کتب تفسیر واحکام القرآن سے متعلق معتبر ومستند کثیر تفسیر کا بہت ہی گہرائی سے سالانہ اور ربیع الاول اور عید الاضحیٰ وغیرہ کی تعطیلات میں مطالعہ کرتا رہا ۲۰۱۴ء کے آخر میں پیٹھ کے ہڈی کے دو منکو میں شدید تکلیف شروع ہوئی جس میں تقریباً چھ مہینے تک ابتلاء رہا اور یہ درد اتنا شدید تھا کہ تھوڑی دیر بھی سکون و چین میسر نہیں تھا، اکثر لیٹے رہتا تھا اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں موت کب آجائے، جو کچھ تھوڑا وقت زندگی کامل جائے ”احکام القرآن“ کی تالیف کا کام شروع کرنا چاہئے، اسی شدید درد و کراہ کی حالت میں ”احکام القرآن“ کے تالیف کا کام اللہ تعالیٰ کا نام لیکر شروع کر دیا، اس اثنا میں علاج و معالجہ بھی چلتا رہا اور ”سورہ بقرہ“ کے احکام کی

آیات کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کرادی ”فلله الحمد والاحسان“۔

اس کے مکمل ہو جانے کے بعد حضرت اقدس مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اقدس میں اس کتاب کا مسودہ پیش کیا تو حضرت مولانا نے نظر فرما کر گراں قدر تقریظ عنایت فرمائی اور ہمت افزائی اور دعاؤں سے نوازا، اللہ تعالیٰ آنجناب کے دارین میں مراتب بلند فرمائے اور اپنے شایان شان بدلہ دے نیز اس کے بعد مسودہ استاذی المکرم حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا حضرت والا نے بے شمار مصروفیتوں کے باوجود قیوم تقریظ عنایت فرمائی اور دعاؤں اور توجہات و عنایات سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ دارین میں اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے صحت عافیت کے ساتھ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم رکھے نیز میں استاذی المکرم حضرت اقدس قاری رشید احمد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت اقدس مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم ان تمام ہی اکابرین امت کا ممنون و مشکور ہوں کہ جب بندے نے ان بزرگان دین کی خدمت میں اس کتاب کے مسودہ کو پیش کیا تو ان سلاطین علم و فضل نے بنظر غائر دیکھا اور ہمت افزائی فرمائی اور قیمتی تقاریظ اور اپنی خصوصی ادعیہ و توجہات سے نوازا، اللہ تعالیٰ ان محسنین امت کو دارین میں اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے اور ان کے مراتب بلند سے بلند ترین فرمائے آمین۔

میں مفتی امجد صاحب قاسمی مدظلہ کا بھی ممنون ہوں کہ انھوں نے تقریظ عنایت فرمائی، نیز مولانا اسحاق ناندورہ اشرفی کا بھی اور ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنھوں نے کسی طرح اس کام میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ سب کو دارین میں اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے دین

دنیا کی ترقیات سے نوازے۔ آمین

اس کے بعد تعطیلات سالانہ وعید الاضحیٰ و ربیع الاول اور جمعہ کے برکت والے دن وغیرہ کی برکات کے طفیل آگے کام شروع رہا، اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے آگے کا کام بھی پورا کر دیا یعنی ”سورہ آل عمران“ اور ”سورہ نساء“ کے آیات الاحکام کا کام بھی مکمل ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل اور کرم سے اس جلد کا کام بھی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ”فلله الحمد والاحسان“

اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں اور اساتذہ و اکابرین اور قارئین کتاب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعاء فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکام القرآن کا بقیہ کام بھی جلد از جلد مکمل فرمادے اور اسے قبول کر لے آمین۔

اس ”روح القرآن فی تفسیر آیات الاحکام“ کتاب کی تالیف کا داعیہ اس لئے پیدا ہوا کہ جب میں نے کتب تفاسیر پر گہری نگاہ ڈالی عربی و اردو میں جتنی کتب دستیاب ہو سکی تھی دیکھا کہ عربی زبان میں ”احکام کی آیات“ پر بڑی تعداد میں امت کے مفسرین اور محققین نے کام کیا لیکن اردو زبان میں یکجا مرتب احکام القرآن پر مجھ کو کتاب نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ قرآن کے مقاصد عالیہ میں سے اعلیٰ مقصد احکام کا بیان کرنا ہے، اور زبان اردو میں اس کے متعلق کوئی کتاب دستیاب نہیں اور یہ کتاب الہی عمل کے لئے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اردو زبان میں ”احکام کی آیات کی تفسیر منظر عام پر آجائے تو ہمارے لئے اور اردو داں حضرات کے لئے عمل میں آسانی پیدا ہو جائے، اس لئے اس کتاب کی تالیف کا ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور سب سے پہلے مجھ کو پھر پوری امت کو اس پر عمل کی توفیق بخشے اور میرے لئے ذریعہ نجات اور اللہ

تعالیٰ کی رضاء اور تقرب کا وسیلہ بنائے۔ آمین، اور میری زلات کو معاف فرمائے اور ہدایت پر قائم و دائم رکھے اور اپنے محبوب نبی ﷺ کی سنتوں پر تادم حیات عمل پیرا رکھے۔ آمین

قرآن کریم اس جہاں میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہاں آسمان وزمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید دوسری چیز میری سنت یعنی میرا طریقہ۔ اور زندگی کے آخری حجۃ الوداع کے خطبہ میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑی ہے اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ پوری امت بلکہ پوری انسانیت کے دنیا و آخرت کی کامیابی اور فلاح و بہبودی کے راز اور تمام مشکلات و مصائب و مسائل کا حل اسی کتاب یعنی قرآن مجید میں موجود ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ عنہ نے مالٹا کی جیل سے واپسی کے بعد اسی بات کا اظہار فرمایا تھا کہ ہم نے مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کی پستی اور خواری اور ذلتی پر غور کیا معلوم ہوا کہ اس کا سبب قرآن مجید کی طرف سے انتہائی بے توجہی اور بے التفاتی ہے

پھر آپ نے مسلمانوں کو دو کاموں کی طرف متوجہ فرمایا (۱) قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لئے مکاتب کے نظام کی طرف (۲) اور بڑی عمر کے لوگوں کے لئے قرآن کی تفسیر اور معنی اور مطلب سمجھنے کے لئے مساجد میں علماء کے ذریعہ تفسیر قرآن مجید کی مجالس

کے اعتقاد کی طرف۔

اس وقت ہم لوگوں کو اور پوری امت کو قرآن مجید کے معنی و مطلب سمجھنے اور سمجھانے اور عمل کرنے اور کرانے کی پہلے سے بہت زیادہ ضرورت ہے قرآن کریم میں احکام کو اولیت کا درجہ حاصل ہے اور اس کتاب میں احکام قرآن ہی کا ذکر ہے اس لئے اس کتاب کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور نبی ﷺ اور دین اسلام سے محبت اور نزدیکی کا سبب بنے گا ان شاء اللہ العزیز

ویسے ہمارے اسلاف نے تفسیر قرآن مجید پر اردو زبان میں بڑا زبردست کام کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب تفسیر مظہری اردو زبان میں ترجمہ ((۱۲ ج)) میں ہے اسی طرح حضرت تھانویؒ کی کتاب بیان القرآن کی متعدد جلدیں ہیں انہی کے نہج پر چلتے ہوئے اور بیان القرآن کو اپنی کتاب کی زمین بنا کر حضرت مفتی شفیع صاحبؒ نے معارف القرآن کی آٹھ جلدیں تصنیف فرمائی جو علوم و معارف کے پیش بہا ذخائر ہیں اس کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں کتب تفسیر آپ کے مد نظر تھیں احقر کے سامنے اس کتاب کی تیاری کے وقت سب سے اول نمبر پر معارف القرآن اور بیان القرآن تفسیر مظہری اور عربی زبان میں احکام القرآن تھانوی اور احکام القرآن جصاص اور ملا جیونؒ کی تفسیرات احمدیہ اور تفسیر قرطبی تھیں، ممکن حد تک سعی کی گئی ہے کہ آیات احکام سے متعلق ہمارے اسلاف اور دیگر معتبر اہل حق مفسرین اور محققین و مجتہدین و فقہاء نے جو احکام و مسائل مستنبط کئے ہیں وہی پیش کئے جائیں پھر بھی انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہونے کی وجہ سے کہیں لغزش خطا نظر آئے تو معتبر حوالے کے ساتھ مطلع فرمائیں تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اصلاح کر لی جائے آخر میں قارئین اور ناظرین سے درخواست ہے کہ ہم سب مل کر یہ دعاء کریں کہ اللہ

تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو مکمل احکام القرآن اور تعلیمات اسلام کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق عطاء فرمائے، آمین و بجاہ سید المرسلین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً دَائِمَةً مقبولةً الی یوم الدین وتؤدی بها عنا حقه العظیم یا الہ العالمین ویا ارحم الراحمین

فقط: محمد اکرام الدین غفرلہ، لوالدیہ

مدرس دارالعلوم اشرفیہ راندیر، سورت، گجرات، الہند

۲۹ رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ مطابق ۵ جولائی ۲۰۱۶ء بروز منگل

وارد حال خانقاہ محمودیہ، دہلہ مسجد راندیر، سورت، گجرات الہند

تقریظ

از حضرت اقدس مولانا ابراہیم صاحب پانڈ و ردامت برکاتہم

خلیفہ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب و خادم خاص حضرت اقدس

مولانا مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قرآن کریم ایسی کتاب ہدایت ہے جو انسانی نفوس کی اصلاح و تربیت کے لئے اتاری گئی ہے، یہ کتاب تمام شعبہ ہائے زندگی عبادات، معاملات اور معاشرت یعنی تدبیر منزل و سیاست مدنیہ سے متعلق انسان کی کامل رہبری کر کے انہیں ضروری ہدایات و احکام دیتا اور ان کے سامنے ایسا دستور حیات پیش کرتا ہے کہ اگر اس پر صحیح معنی میں عمل ہو جائے تو دونوں جہاں کی فلاح و کامیابی ہماری قدم بوسی کرنے لگے، ان ہدایات پر مشتمل آیتوں کو ”آیات احکام“ کہا جاتا ہے، جن کی تعداد پانچ سو کے قریب ہے اور ان کی تفصیلات کا نام ”علم الاحکام“ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”الفوز الکبیر“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں صراحتاً پانچ علوم کا بیان ہے جن میں ایک ”علم الاحکام“ بھی ہے، اس علم پر مشتمل آیات کی تفہیم و تشریح اور ان سے نکلنے والے مسائل کا تفصیلی بیان فقہائے اسلام کی ذمہ داری ہے، (الفوز الکبیر جدید ص ۱۶، ۱۷) چنانچہ ہر زمانہ میں فقہاء کرام اپنی اس ذمہ داری کو انتہائی خوش اسلوبی اور محنت و لگن کے ساتھ ادا کرتے رہے ہیں، اس موضوع پر سب سے پہلے حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفی ۲۰۴ھ نے قلم اٹھایا اور

”احکام القرآن“ کے نام سے مستقل کتاب تحریر فرمائی ان کے بعد یک بعد دیگر قاضی ابو اسحاق اسمعیل ابن اسحاق الازدی البصری المتوفی ۲۸۲ھ، شیخ ابوالحسن علی ابن موسیٰ بن یزید الدلمی الحنفی المتوفی ۳۰۵ھ، امام ابو جعفر احمد ابن محمد الطحاوی المتوفی ۳۲۱ھ، شیخ ابو محمد القاسم بن اصغی القرطبی النحوی المتوفی ۴۰۰ھ، امام ابوبکر احمد بن علی المعروف بالخصاص الرازی الحنفی المتوفی ۴۰۰ھ، شیخ ابوالحسن علی ابن محمد الکیا ہر اسی الشافعی البغدادی المتوفی ۴۰۴ھ، حافظ ابوبکر محمد بن عبداللہ المعروف بابن العربی المالکی (الاشبیلی) المتوفی ۴۳۳ھ رحمہم اللہ وغیرہ علماء اعلام وفقہائے اسلام نے اپنے اپنے دور میں احکام القرآن کے نام سے وقیع کتب تصنیف فرمائی، جن میں سب سے زیادہ معروف نمایاں اور ممتاز مقام کی حامل ابوبکر جصاص حنفی کی احکام القرآن ہے (تفصیل کے لئے دیکھے کشف الظنون ۲۰/۱) دوسرے ہزارے میں صاحب نور الانوار ملا جیون نے بھی احکام قرآن پر مشتمل التفسیرت الاحمدیہ کے نام سے ایک اہم کتاب تصنیف فرمائی پھر آخر دور میں ماضی قریب کے ایک نہایت ہی معروف محدث و مفسر شیخ محمد علی الصابونی الحنفی سابق استاد جامعہ ام القرئی مکہ مکرمہ میں اس موضوع پر رواع البیان فی تفسیر آیات الاحکام کے نام سے دو جلدوں میں ایک عمدہ کتاب تصنیف فرمائی (فجز اہم اللہ عنا وعن سائر المسلمین خیر الجزاء) اسی ذریں اور مبارک سلسلہ کی ایک اہم کڑی محب مکرم مولانا مفتی محمد اکرام الدین صاحب پاتورڈوی زید مجدہم خلیفہ حضرت فقیر الامت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ و استاذ حدیث جامعہ اشرفیہ راندیر، سورت کی زیر نظر تصنیف ”روح القرآن فی تفسیر آیات الاحکام جلد اول“ بھی ہے، جس میں موصوف نے ”سورہ بقرہ“ کی آیات احکام کی تفسیر فن کی بڑی بڑی کتابوں سے خوشہ چینی کر کے نہایت ہی محنت جانکاہی اور عمدگی کے ساتھ جمع فرمایا

ہے، بے حد مسرت کی بات ہیکہ موصوف تدریسی مشاغل کے باوجود مسلسل کئی سالوں سے تصنیف اور تالیف کے ذریعہ راہنمائی اور اصلاح و تربیت میں سرگرداں ہیں، (اللہم زد فزد) دل سے دعا گو ہوں مولائے کریم آں محترم کی دیگر تصانیف کی طرح اس کتاب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر شکر گزاری اور مزید علمی اور دینی خدمات کی توفیق بخشے اور صحت اور عافیت کے ساتھ آپ کے فیض کو عام و تمام فرمائے۔ (آمین یا رب العالمین)

فقط والسلام

ابراہیم پانڈور عنی عنہ

وارد حال گجرات انڈیا

۱۰ ارذی قعدہ ۱۴۳۶ھ مطابق ۲۶ اگست ۲۰۱۵ء، بدھ

☆☆☆☆☆

☆☆☆

☆

تقریظ

از: شیخ المشائخ، استاذ الاساتذہ محبوب العلماء والصلحاء فقیہ العصر جامع الشریعت والطریقت
قطبِ وقت یادگارِ سلف مفکر ملت عارف باللہ مفتی اعظم گجرات استاذی حضرت اقدس مفتی
احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث و سابق صدر مفتی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین
ڈابھیل سملک و خلیفہ اجل مفتی اعظم ہند حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہیؒ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم!

قرآن کریم قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے، اور قیامت
تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے، بہ شرطیکہ قرآن کریم کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تشریح کی روشنی میں دیکھا جائے اور پڑھا جائے؛ اسی لئے ہر زمانے
کے علمائے تفسیر نے اپنی اپنی تفسیروں میں ان جدید مسائل اور مباحث پر زیادہ زور دیا ہے
جو ان کے زمانے میں پیدا ہوئے اکابر و اسلاف کے اسی طریقے پر چلتے ہوئے حضرت مفتی
شفیع صاحب نے جدید مسائل و حل قرآن کے لئے ”معارف القرآن“ نامی تفسیر تالیف
فرمائی، زیر نظر رسالہ ”روح القرآن“ میں مفتی محمد اکرام الدین پاتورڈوی صاحب زید مجدہم
(استاذ الحدیث دارالعلوم اشرفیہ راندیر) نے متعدد تفاسیر سے چند احکام جمع کئے ہیں، اس کا
زیادہ تر حصہ ”معارف القرآن“ جلد اول سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے۔

چونکہ اس رسالے میں مسائل بھی مذکور ہیں، ماشاء اللہ موصوف خود مفتی ہے؛ اس لئے
مسائل تحقیق کے بعد ہی لکھے ہوں گے، احقر کو مطالعہ کا موقع میسر نہ ہوا، عوام الناس کو اس

طرح کے مضامین میں بعض مرتبہ مشکلیں پیش آتی ہے کہ لوگ کسی ماہر عالم کے مدد کے بغیر قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فہم قرآن کے اصول و مبادی سے ناواقفیت کے سبب بہت سی جگہوں میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں؛ لہذا اس رسالے کا کوئی مضمون سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے، رائے زنی و غلط فہمی سے بچنا ضروری ہے۔

دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کے ذریعے مضامین قرآن کا فہم و شوق بڑھائے اور لوگوں کو سلامت فکر کے ساتھ استفادہ کی توفیق بخشے اور عند اللہ وعند الناس مقبول بنائے۔ آمین بحرمتہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

املاہ؛ احقر احمد خان پوری عفی عنہ

۲۴ صفر المظفر ۱۴۳۶ھ

تقریظ

از: شیخ الحدیث والتفسیر دارالعلوم اشرفیہ راندیروخلیفہء اجل حضرت اقدس مولانا اسماعیل صاحب واڈی والا لندن، وجائین شیخ جمیری صاحب استادی حضرت اقدس مولانا الحافظ القاری رشید احمد صاحب جمیری دامت برکاتہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے علوم کا گنجینہ ہے اس میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک وہ جن میں عام نصیحت کی باتیں اور سبق آموز واقعات و عبرت و موعظت کے مضامین بیان کئے گئے ہیں اس قسم کی آیات بلاشبہ آسان و سہل ہیں اور جو شخص بھی عربی سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ایسی ہی آیات کے بارے میں فرمایا گیا ”ولقد یسرنا القرآن للذکر“ خود اس آیت میں لفظ ”ذکر“ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو احکام و قوانین عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں، ایسی آیات کا سمجھنا اور کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں جب تک کہ اسلامی علوم میں بصیرت اور چنگٹی حاصل نہ ہو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے علامہ سیوطیؒ نے امام عبدالرحمن سلمی سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم باقاعدہ حاصل کی ہے مثلاً حضرت عثمان ابن عفانؓ

اور ابن مسعودؓ وغیرہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ دس آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی و عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ (الاتقان)

مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے آیات قرآنیہ کو جن پانچ علوم میں گھیرا ہے، اس میں ”علم الاحکام“ بھی نہایت اہم ہے جس پر حضرت نے تفصیل سے قلم اٹھایا جو حضرت کے علوم پر دست رس کا غماض ہے۔

متعدد مفسرین اور فقہاء نے بھی آیات کے ماتحت فوائد علمیہ اور احکام دینیہ مستنبط فرمائے اور امت کے علم میں افزائش کا ذریعہ و وسیلہ بنے جن میں زیادہ تر تحریریں عربی ہیں اور مصنفین نے بھی اردو تفاسیر میں اس لائن کا اچھا خاصہ مواد فراہم کیا ہے۔ لیکن احکام کی آیات کو نکال کر چھان پھٹک کر محتاط انداز میں جمع کرنا اپنی نوعیت کا منفرد کام ہے جس کا بیڑا تدریسی و تصوفی مشاغل کے ساتھ حضرت مفتی محمد اکرام الدین صاحب نے کرنا شروع کیا ہے اس تالیف سے پہلے امت کی خدمت متعدد تصنیفات پیش فرما چکے ہیں۔

یہ کام اگرچہ محنت طلب اور یکسوئی کا طالب ہے تاہم حضرت کی اس سعی کو مبارک باد کے لائق اور تحسین کا مستحق ماننا پڑیگا کہ یہ طویل علمی سفر کا بیڑا اٹھا کر مستند ذخیرہ امت کے خواص و عوام کے سامنے پیش کرنے کی سعی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔

احقر کو حکم تھا کہ چند کلمات لکھے جائیں علمی بے بضاعتی اور سستی اور کاہلی قلم پکڑنے سے مانع تھی لیکن اصرار پیہم سے مجبور ہو کر یہ چند سطریں حاضر کی ہے۔
 اللہ تعالیٰ آپ کی اب تک کی اور آئندہ مجلدات اور طویل کوشش کو بار آور فرمائے
 مکمل فرمائے اور ہر خاص و عام کے حق میں نافع اور مفید بنائے۔ (آمین) اور دارین
 میں بہترین جزاء عطا فرمائے اور اپنی رضاء اور قبولیت سے نوازے۔ آمین

از: احقر رشید احمد جمیری

خادم دارالعلوم اشرفیہ راندر سورت گجرات

۲۲/ذی قعدہ بروز جمعہ ۱۴۳۳ھ

۲۶/اگست ۲۰۱۶ء

تقریظ

از: صدر مفتی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک و شیخ الحدیث و التفسیر مدرسہ جامع
القرأت کفلیہ حضرت اقدس الحافظ مولانا مفتی عباس داؤد بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم

باسمہ تعالیٰ

علم عمل کے پیکر حضرت مولانا مفتی محمد کرام الدین صاحب دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید کہ بخیر و عافیت ہوں گے! حضرت والا کے آہوئے قلم سے نکلی ہوئی کتاب بنام
”روح القرآن فی تفسیر آیات الاحکام“ کے اکثر حصہ کا مطالعہ کیا ماشاء اللہ بہت عمدہ
مضامین کو جمع فرمایا ہے جو علماء و طلباء کے لئے سرمہ بصیرت بنے گی جس کی اس زمانے میں
خاص ضرورت ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کی تصنیف سے وقت کی ضرورت کی تکمیل
ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک خدمت کو قبول فرماتے ہوئے مزید تصنیف و تالیف کی
توفیق عطا فرمائے۔ آمین

دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ آنحضرت کی جملہ خدمات کو قبول فرمائیں اور آپ کو صحت
و عافیت نصیب فرمائے نیز میرے لئے بھی دعا کی درخواست ہے۔ فقط والسلام

عباس داؤد بسم اللہ

۲۸/ ذی القعدہ ۱۴۳۷ھ مطابق ۱۶ ستمبر ۲۰۱۶ء

تقریظ

از: امیر شریعت و مفتی اعظم مہاراشٹر و مفتی مرکزی دارالافتاء امارت شرعیہ مرہٹواڑہ اورنگ
آباد و مہتمم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم اورنگ آباد، مہاراشٹر حضرت اقدس مولانا
مفتی محمد معز الدین قاسمی دامت برکاتہم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله
وصحبه اجمعين اما بعد!

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم! قال الله تبارك
وتعالى: يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى
ورحمة للمؤمنين (يونس: ۵۷)

اس آیت میں قرآن پاک کے چار اوصاف بیان کئے گئے ہیں سب سے پہلا وصف
یہ ہے قرآن دل میں اتر جانے والی دلیلوں، دل نشین اسلوبوں اور روح کو متاثر کرنے
والے طریقوں سے اپنی بات پیش کرتا ہے، وہ ایسا وعظ و نصیحت ہے جس سے انسان کا دل
نرم ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی طرف جھک جاتا ہے غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور
انسان میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔

دوسرا وصف قرآن پاک کا یہ ہے کہ وہ دل کی بیماریوں کی دواء یعنی ایک نسخہ شفاء ہے جو
بھی اس نسخہ الہی پر عمل کرے گا اس کا دل ہر قسم کی گندگیوں اور خرابیوں سے پاک اور صاف
ہو جائے گا، دل کی بیماریاں کیا ہیں، شرک، کفر، شک، نفاق، کینہ، حسد، ظلم و عدوان سے
محبت کرنا، شر و باطل کی طرف رغبت، اور بھلائیوں سے نفرت، انسان کی فکری اور اخلاقی

بیماریاں ہیں، اور قرآن پاک ان کے لئے اکسیر ہدایت و نسخہ شفاء ہے۔

تیسرا وصف قرآن پاک کا رہنما ہونے کا ہے قرآن پاک پوری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے یعنی لوگوں کو اللہ پاک تک پہنچنے کا اور ان کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔

چوتھا وصف قرآن کریم کا پیام رحمت ہونا ہے، قرآن اس کی تلاوت کرنے والوں اس کے معانی و مطالب سمجھنے، سمجھانے والوں اس کے احکام پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والوں کے لئے سراپا رحمت ہے۔

مذکورہ چار اوصاف اور اسی طرح کے دیگر اور مقاصد کے حصول کے پیش نظر علماء ربانیین کا ہمیشہ سے یہ شیوہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی علمی لیاقت اور خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر تفاسیر کے مشہور و معتبر ذخیروں سے علوم ربانی و معارف یزدانی کے پیش بہا موتی چن چن کر اکٹھا کرتے رہے ہیں، اور اس کام میں ذاتی قابلیت سے زیادہ منجانب اللہ قبولیت کو دخل رہا ہے۔

الحمد للہ ہمارے مولانا مفتی محمد اکرام الدین صاحب کو اللہ رب العزت نے قلب و قالب اور حال و قال کی صلاح و فلاح سے ہمکنار فرمایا ہے، وہ علوم ظاہرہ و باطنہ دونوں میں یدِ طولیٰ رکھتے ہیں، یہ کام وہی عالم کر سکتا ہے جو من جانب اللہ موفق ہو، اور علوم و فنون میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہو۔

تصنیف و تالیف کا آپ اچھا تجربہ رکھتے ہیں، اس سے قبل بھی آپ کی تصنیفات امت میں شوق ذوق کے ہاتھوں لی گئیں، عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھی گئیں، اور علم و عمل کے ارادے سے پڑھی گئیں۔

میں نے ”روح القرآن اول“ یعنی احکام قرآن کو چیدہ چیدہ دیکھا ہے، الحمد للہ مؤلف موصوف نے بڑا محتاط طریقہ اختیار کیا ہے، جو بھی چیز بیان کی ان کی سند معتبر و مستند تفاسیر سے پیش کر دی، دوسرے معنی میں مستند و معتبر تفاسیر کے جا بجا ترجمانی کی خدمت انجام دی گئی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ (آمین)

چونکہ قرآن مجید کی تفسیر و توضیح کا مسئلہ بڑا نازک اور اہم ہے، اس راہ میں اچھے اچھے صلاحیت رکھنے والے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اپنے قلم اور زبان کو قرآن کی تفہیم و تشریح میں لغزش سے بچا نہیں سکے، کبھی ان کی قرآنی تفہیمات کو معتبر علماء حق نے ”تعبیر کی غلطی“ سے یاد کیا تو کبھی ”فکر کی غلطی“ کا لیبل ان کی قرآن فہمی پر لگا، اور علمائے اہل حق کی نگاہ میں ان کی کاوشیں اعتماد و اعتبار کی نگاہ سے دیکھی نہیں گئیں، اور آج بھی وہ قدآور شخصیتیں اور ان کی مشہور اور معروف تصنیفات اور تالیفات آزاد خیال سہولت پسند نوجوان طبقہ میں مختلف قسم کی علمی و عملی بے راہ رویوں کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کا مطالعہ فقہاء و محدثین سے عقیدت و محبت اور اعتبار و اعتماد کا ذریعہ بننے کے بجائے ان سے نفرت و حقارت اور تذلیل و توہین کی فضاء عام طور پر مشاہدہ میں ہے، رجال اللہ نے کتاب اللہ کی تشریح و توضیح کا فریضہ ہر دور میں ادا کیا ہے۔

علمائے اہل حق کی اس قسم کی تحقیقی مستند تحریریں یقیناً ملت کے اس طبقہ کے لئے آب حیات ثابت ہوں گی، جو تحقیقی مزاج رکھتے ہیں، اور جو قرآنی نکات نادر تعبیرات کے متلاشی رہتے ہیں اور مرضیات خداوندی کی طلب اور اعمال صالحہ کی انجام دہی کا جذبہ انہیں ہر وقت بے چین کئے رہتا ہے

ویسے مولانا موصوف کو اللہ رب العزت نے عمومی نفع سے متعارف تینوں طریقوں سے

والبستگی عطا فرمائی ہے، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، اور اصلاح و تزکیہ یہ اللہ کے طرف سے انتخاب ہے، جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے ”ذکر فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم“

احقر بصدق دل دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا مفتی محمد اکرام الدین صاحب کو صحت و عافیت سے ہم کنار فرمائے اور ان کی تمام قلمی کاوشوں کو قبولیت سے نوازے اور امت کی دینی اور علمی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

اور ہم جیسے تہی دامن کو بھی کچھ حصہ عطا فرمائے ”و للارض من کأس الکرام نصیب، و ماتو فیقی الا باللہ علیہ تو کلت و الیہ انیب“

فقط احقر العباد

(حضرت اقدس مولانا مفتی محمد معز الدین قاسمی)

ایمر شریعت و مفتی مرکزی دارالافتاء امارت شرعیہ مرہٹواڑہ، اورنگ آباد

و مہتمم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم اورنگ آباد، مہاراشٹر، انڈیا

۹ شعبان المعظم ۱۴۳۶ھ مطابق ۱۵-۲۰۱۵ء

تقریظ

از: قومی صدر کل ہند آل انڈیا میو جمعیۃ علماء الہند و خادم جامعہ اسلامیہ تحفیظ القرآن

حضرت مولانا الحاج مفتی محمد امجد قاسمی مدظلہ العالی

الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ و السلام علی نبی محمد رسول اللہ و علی الہ

و اصحابہ الکرام اما بعد

الحمد للہ روح القرآن کی فہرست اور کچھ مضامین کو دیکھنے کا موقع ملا دیکھنے سے اندازا ہوا کہ روح القرآن ایک ایسی وسیع جامع کتاب ہے جس کی ہندوستان میں بے حد ضرورت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی محمد اکرام الدین صاحب کے ذریعہ پورا فرمایا میں اپنی طرف سے اور پوری ملت کی طرف سے دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے کام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی محمد اکرام الدین صاحب مدظلہ العالی کے ذریعہ پورا فرمایا جس کو ہندوستان اور ایشیاء میں بہت پہلے منظر عام پہ آنا چاہئے تھا لیکن ہمارے ملک کے اہل علم اور علماء کرام کی اس طرف نظر نہ جانے کی وجہ سے ابھی تک یہ کام باقی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی محمد اکرام الدین صاحب مدفیوضہ کے ذریعہ پورا فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کتاب ہذا کو اہل علم اور عوام اور خواص اور پوری امت کیلئے نافع بنائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور اس کتاب کو مقبول عالم بنائے اور محترم مؤلف کو دارین میں اجر جزیل عطا کرے اور مکارہ سے حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ترقیات سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔

احقر العبد الحاج مفتی محمد امجد قاسمی

قومی صدر کل ہند آل انڈیا میو جمعیۃ علماء الہند

و خادم جامعہ اسلامیہ تحفیظ القرآن لیلی نہ

۲۸ جون ۲۰۱۵ء

سورة البقره

سورہ بقرہ کا مختصر تعارف و خلاصہ سورت

یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اس کی آیات ۶۷ تا ۲۸۶ میں اُس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم نبی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لئے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے، اسی ضمن میں انسانوں کی تین قسمیں، یعنی مؤمن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں، اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہا السلام کا تذکرہ ہے، اس لئے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گورا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس سورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۴۰)

سورۃ البقرہ سے متعلق کچھ اہم معلومات۔

سورت کا نام: اس سورت کا نام سورت البقرہ ہے اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہؓ میں اس کا ذکر موجود ہے اس کے علاوہ اس سورت کے دوسرے نام بھی روایات میں آئے ہیں۔ (سنام القرآن) قرآن کی چوٹی (ذوۃ القرآن) قرآن کا بلند حصہ۔

(الاتقان فی علوم القرآن ص ۳۳۵، ۳۳۶ ج ۲)

تعداد آیات و رکوع و تعداد کلمات و حروف:

اس سورت میں ۲۸۶ آیات ہیں۔ اور (۴۰) رکوع ہیں یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے (۸۷) نمبر پر ہے۔ لیکن تلاوت کے اعتبار سے (۲) پر ہے۔ کلمات کی تعداد (۶۲۲۱) ہیں اور حروف (۲۵۵۰۰) ہیں۔

(ابن کثیر بحوالہ ریاض القرآن ص ۳)

سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں یہاں تک کہ رباء یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ آنحضرت ﷺ کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں اور اس کی ایک آیت (واتقوا یوماً ترجعون فیہ الی اللہ) تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے۔ جو ۱۰ ہجری میں ۱۰ رزی الحجہ کومنی کے مقام نازل ہوئی جبکہ آنحضرت ﷺ حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے۔ (قرطبی) اور اس کے ۹۰، نوے دن کے بعد آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی اور وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

معارف القرآن ج ۱ ص ۱۰۳ (ریاض القرآن ص ۸۵۱)

(فضائل سورۃ البقرہ)

سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بد نصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پاسکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہؓ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں مراد یہ کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر جادو نہ چلے گا۔ قرطبی از مسلم بروایت ابو امامہ باہلی

(معارف القرآن ج ۱ ص ۱۰۳)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے

(ابن کثیر از حاکم۔ الاتقان ج ۲ ص ۳۳۵)

نیز اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت اسی ۸۰ فرشتے اس کے احترام میں نازل ہوئے (ابن کثیر) از مسند احمد) اور حضرت ابوہریرہؓ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔

(ابن کثیر از ترمذی، الاتقان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۳۳۶)

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی ۱۰ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا۔ اور اس کو اس کی اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت بیماری رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئیگی اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ دس آیتیں یہ ہیں۔ چار آیتیں شروع سورۃ بقرہ کی۔ پھر تین آیتیں درمیان یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو

آیتیں پھر آخر سورہ بقرہ کی تین آیتیں۔

(معارف القرآن ج ۱ ص ۱۰۴)

مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ البقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے علامہ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزار امر اور ایک ہزار نہی، اور ایک ہزار حکمتیں، اور ایک ہزار خبریں اور قصص ہیں۔ (احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۸) قرطبی ابن کثیر۔ الاتقان ج ۲ ص ۳۴۶ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں بارہ سال خرچ ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے یہ سورت آٹھ سال میں پڑھی (معارف القرآن ج ۱ ص ۱۰۴) قرطبی۔ (احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۸)

(سورہ البقرہ میں منسوخ آیات)

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے الاتقان فی علوم القرآن میں چند آیات سورہ البقرہ میں منسوخ بتلائی ہیں۔

(۱) فرمایا۔ سورہ البقرہ میں سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد (کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الخ) یہ منسوخ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت موارث سے منسوخ ہے اور بعض علماء نے اس حدیث سے منسوخ مانا ہے۔ (الا لا وصیة لوارث) اور بعض علماء نے فرمایا کہ اجماع امت سے منسوخ ہے علامہ ابن عربی نے اسی طرح فرمایا ہے۔ (الفوز الکبیر ص ۲۰) الاتقان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۴۸

(تفسیرات احمدی ص ۴۴۔ اردو ادبی دنیا دہلی)

(۲) دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد (و علی الذین یطیقونہ فدیة) یہ آیت منسوخ

ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے۔

الفوز الکبیر ص ۲۰، تفسیرات احمدیہ ص ۴۵، (الاتقان ص ۲۸ ج ۲)

(۳) (یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت منسوخ ہے اس آیت کا نسخ اللہ کا ارشاد (أهل لكم ليلة الصيام الرفث۔ الخ) علامہ ابن طبری نے اسی طرح فرمایا ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن ص ۲۸ ج ۲ الفوز الکبیر ص ۲۰

وضاحت: صاحب تفسیرات احمدیہ فرماتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ اس آیت میں ہمارے روزوں کو اہل کتاب کے روزوں جیسا بتایا گیا ہے حالانکہ ہمارا اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے اور ان کا روزہ عشاء سے مغرب تک ہوتا تھا اس لئے یہ حکم اس آیت سے منسوخ (أهل لكم ليلة الصيام الرفث الی نسائکم) رمضان کی راتوں میں تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے ہم بستر ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت مذکورہ میں تشبیہ صرف روزہ کی فرضیت میں ہے یعنی ان کی طرح تم پر بھی فرض کئے گئے روزہ کے اوقات میں تشبیہ نہیں۔ (تفسیرات احمدیہ ص ۴۵ اردو)

سورۃ البقرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حقوق شرعیہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے خلاف کرنا گناہِ عظیم ہے

” اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحِیْ اَنْ یَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْصَةً فَمَا فَوْقَهَا فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِیَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیَقُوْلُوْنَ مَا ذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا یُّضِلُّ بِهٖ كَثِیْرًا وَّیَهْدِیْ بِهٖ كَثِیْرًا وَّمَا یُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ (۲۶) الَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ مَّ بَعْدِ مِیْثَاقِہٖ وَیَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ یُّوْصَلَ وَیُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۔ (البقرہ: ۲۷)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ شر مانتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال چھڑکی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہت سوں کو اور ہدایت کرتا ہے بہت سوں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میلانے کو اور فساد کرتے ہیں ملک میں وہی ہیں بڑے ٹوٹے والے۔

(معارف القرآن ۱/۱۶۶، تفسیر مظہری جدید ۱/۶۹، تفسیر ابی السعود/ ۶۱)

تفسیر

”وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ“

سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ان کا قائم رکھنا ضروری اور قطع کرنا حرام ہے، غور کیا جائے تو دین و مذہب نام ہی ہے ان حدود و قیود کا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے مقرر کی گئی ہیں، اور اس عالم کا صلاح و فساد انہیں تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے، اسی لئے ان تعلقات کے قطع کرنے کو یفسدون فی الارض کے الفاظ میں وجہ فساد عالم بتلایا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۷۰، ۷۱، تفسیر ابن کثیر ۱/۸۷)

”أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ“ میں خسارہ والا صرف اسی شخص کو قرار دیا ہے جو مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کرے اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔

(معارف القرآن ۱/۱۷۰، تفسیر ابن کثیر ج ۱-۷۸)

”وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ“ کی مزید تفسیر

مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے فرمایا ہے؛

اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی تین صفات بیان فرمائی۔

(۱) ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں

(۲) دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق (جو واجب ہیں) پامال کرتے ہیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں

ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے۔ یعنی وہ نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہئے۔ اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق (واجبہ) مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ، بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق (جو واجب ہیں اور ضروری ہیں) پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوئی ہے۔ لہذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔

فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعو اَرْحَامَكُمْ۔ ۲۲: ۴

(حاشیہ تفسیر القرآن آسان ترجمہ القرآن، ص ۵۲/۵۳)

(مفتی تقی عثمانی، مکتبہ ادارے صدیق ڈابھیل) مستفاد جلالین شریف ج ۱ ص ۷

تمام اشیاء میں اصل اباحت کا حکم ہے

ملاجیون نے سورہ بقرہ میں تقریباً ۴۸ آیات احکام تحریر فرمائے ہیں۔

پہلی آیت: ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“ (البقرہ: ۲۹)

ترجمہ: وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا

آسمان کی طرف سوٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان، اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے
(معارف القرآن ۱/۱۷۰)

ملاجیون نے آیت مذکورہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے۔

”ففي الآية دليل على كون الاباحة اصل في الاشياء، صرح به صاحب الكشاف
حيث قال: قد استدل بقوله تعالى: خلق لكم، على ان الاشياء التي يصلح ان ينتفع بها ولم
يجر مجر المحظورات في العقل خلقت في الاصل مباحة مطلقاً، لكل احد ان يتناولها
وينتفع بها وقد صرح به صاحب المدارك ايضاً۔“

(تفسیرات احمدیہ اشرفی دیوبند ۱۳، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۳،)

”هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً۔“

اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔
حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب نے اس آیت کے ماتحت تسلی بخش تفسیر فرمائی جو
مندرجہ ذیل ہے:

اشیاء عالم میں اصل اباحت ہے یا حرمت؟

اس آیت سے بعض علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء میں اصل یہ ہے
کہ وہ انسان کے لئے حلال و مباح ہوں کیونکہ وہ اسی کے لئے پیدا کی گئی ہیں بجز ان
چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا اس لئے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن
و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔

اس کے بالمقابل بعض علماء نے یہ قرار دیا کہ انسان کے فائدے کے لئے کسی چیز کے
پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لئے اصل اشیاء میں حرمت ہے جب

تک قرآن وحدیث کی کسی دلیل سے جواز ثابت نہ ہو ہر چیز حرام سمجھی جائے گی۔
بعض حضرات نے توقف فرمایا۔

تفسیر بحر محیط میں ابن حبان نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں اقوال مذکورہ میں سے کسی کے لئے حجت نہیں کیونکہ ”خلق لکم“ میں حرف ”لام سببیت“ بتلانے کے لئے آیا ہے کہ تمہارے سبب سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں، اس سے نہ صرف انسان کے لئے ان چیزوں کے حلال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے نہ حرام ہونے پر؛ بلکہ حلال و حرام کے احکام جداگانہ قرآن وسنت میں بیان ہوئے ہیں انہیں کا اتباع لازم ہے۔

(معارف القرآن ۱-۱۷۴-تفسیرات احمدیہ ص-۱۴)

دستور مملکت کے چند دفعات کا ثبوت

واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعلوا فيهما من
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم
ما لا تعلمون (۳۰)

ترجمہ: اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک
نائب کہا فرشتوں نے کہ قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہا
ئے اور ہم پڑھتے رہتے تیری خوبیاں اور یاد کرتے رہتے ہیں تیری پاک ذات کو فرمایا بے
شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے (۳۰)

(معارف القرآن ج-ص ۱۷۵)

خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین

میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اس سے دستور مملکت کی چند دفعات پر روشنی پڑھتی ہے (۱) اول یہ کہ آسمان اور زمین میں اقتدار اعلیٰ اللہ جل مجدہ کا ہے (۲) دوسرے یہ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تصفیہ کے لئے اس کا نائب و خلیفہ اس کا رسول ہوتا ہے اور ضمنی طور پر یہ بھی واضح کیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب آنحضرت ﷺ پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول ﷺ کا سلسلہ اس کے قائم مقام ہوا اور اس خلیفہ کا تقرر ملت کے انتخاب سے قرار پایا۔

(معارف القرآن ج ۱-۱۸۶) المستفاد من احکام القرآن قرطبی ج ۱-۱۸۲

خلافت ارض کا مسئلہ

”وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ“

(البقرہ: ۳۰)

ترجمہ: اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ (معارف القرآن ۱/۱۷۶)

تفسیر

زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لئے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا جو ان آیات سے معلوم ہوا اس سے دستور مملکت کا اہم باب نکل آیا کہ اقتدارِ اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔

”ان الحكم الا لله۔ وله ملك السموات والارض۔ اور الاله الخلق والامر وغیرہ زمین کے انتظام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب آتے ہیں، جو باذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگانِ خدائے تعالیٰ کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے اور احکامِ الہیہ کو نافذ کرتے ہیں اس خلیفہ و نائب کا تقرر بلا واسطہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کے کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں، اسی لئے پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبوت کسی چیز نہیں، جس کو کوئی اپنی سعی و عمل سے حاصل کر سکے؛ بلکہ حق تعالیٰ ہی خود اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے خاص خاص افراد کو اس کام کے لئے چُن لیتے ہیں، جن کو اپنا نبی و رسول یا خلیفہ و نائب قرار دیتے ہیں، قرآن حکیم نے جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے، ارشاد ہے:

”اللہ یصطفیٰ من المملکة رسلا و من الناس ان اللہ سمیع بصیر۔“

ترجمہ: اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسول کو اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

نیز ارشاد ہے: ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔“

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ اپنی رسالت کس کو عطا فرمائیں۔
یہ خلیفۃ اللہ بلا واسطہ حق تعالیٰ سے اس کے احکام معلوم کرتے اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں، یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہیہ کا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء تک ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔
(معارف القرآن ۱/ ۱۸۳، احکام القرآن قرطبی ۱/ ۱۸۲، تفسیر مظہری جدید ۷/ ۷۶، تفسیر ابی السعود ۱/ ۶۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام خلافت

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے، اس لئے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس زمین پر خلیفۃ اللہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نظام عالم کے لئے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول اور آپ کا نائب ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وان له لاني بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون“۔ (بخاری و مسلم)

نبی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آجاتا تھا اور خبردار ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔

(معارف القرآن ۱/ ۱۸۵، احکام القرآن جصاص ۱/ ۳۶) (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۹۳)

واضح لغت خود حق تعالیٰ ہیں

”وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“۔ (البقرہ: ۳۱)

ترجمہ: اور سکھلا دیئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نام سب چیزوں کے پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے پھر فرمایا بتلاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔

تفسیر

اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضع خود حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں، پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہو گئیں، امام شعری نے اسی آیت سے استدلال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو واضع لغت قرار دیا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۱۸۲) احکام القرآن ج ۱-۳۶

انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک رہے

”وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ“۔ (البقرہ: ۳۴)

ترجمہ: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔

(معارف القرآن ۱/۱۸۷)

تفسیر

مفتی شفیع صاحبؒ نے فرمایا کہ روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازلِ آخرت تک ساتھ رہے، موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہئے۔

(روح المعانی - معارف القرآن ۱/۱۹۰ - تفسیر ابن کثیر ص، ۱۰۰)

سجدہٴ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا اسلام میں ممنوع ہے

”وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔“

(البقرہ: ۳۴)

ترجمہ: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔

(معارف القرآن ۱/۱۸۷)

تفسیر

اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔

”وخر و الہ سجدا“ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا

جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لئے کھڑے ہو جانے کا ہے۔

امام جصاص نے احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تہیہ کے لئے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا، اور بڑوں کی تعظیم کے لئے صرف سلام، مصافحہ کی اجازت دی گئی، رکوع، سجدہ اور ہیئت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔

(تفسیر ابن کثیر ۱/ ۷۷، معارف القرآن ۱/ ۱۸۸، احکام القرآن جصاص ۱/ ۳۷ مکتبہ شیخ الہند دہلی)

خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا، اور جائز تھا شریعت محمدیہ کو کفر و شرک کے شائبہ سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لئے اس شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔

(معارف القرآن ۱/ ۱۸۹، احکام القرآن قرطبی ۱/ ۲۰۱، المستفاد احکام القرآن تھانوی ۱/ ۲۱)

”وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ“۔ (البقرہ: ۳۵)

ترجمہ: ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بی بی بہشت میں پھر کھاؤ دونوں اس سے بافرغت جس جگہ سے چاہو اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ (معارف القرآن ۱/ ۱۹۱)

تفسیر

آیات مذکورہ سے متعلقہ مسائل و احکام شرعیہ

”اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ“۔ میں حضرت آدم و حوا علیہما السلام دونوں کے لئے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے ”اسکنا الجنة“ یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں جیسا کہ اس کے بعد نکلا اور لا تقربا میں دونوں کو ایک ہی سیخہ میں جمع کیا گیا ہے؛ مگر یہاں اس کے خلاف ”انت و زوجک“ کے الفاظ اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم کو قرار دیا اور انہی سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے اس میں دو مسکلوں کی طرف اشارہ ہے

(۱) مسئلہ: اول یہ کہ بیوی کے لئے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے۔ دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہئے۔ (معارف القرآن ۱/ ۱۹۴)

مسئلہ سد ذرائع

جو حلال کام حرام کا ذریعہ بنے وہ بھی ممنوع ہوتا ہے

”وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ“ (البقرہ: ۳۵)

یعنی اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل کو نہ کھاؤ؛ مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ سد ذرائع ثابت ہوا یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتیں

لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے، جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل پھول کھانے کا اس ذریعہ کو بھی منع فرما دیا گیا اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے۔

(معارف القرآن ۱/۱۹۵، احکام القرآن قرطبی ۲/۴۰)

آسمانی ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لئے دو انعام

”فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“۔ (البقرہ: ۳۸)

اس آیت میں آسمانی ہدایات کی پیروی کرنے والوں کے لئے دو انعام مذکور ہیں:

(۱) ایک یہ کہ کوئی خوف نہ ہوگا۔

(۲) دوسرے وہ غمگین نہ ہوں گے۔ (معارف القرآن ۱/۲۰۲)

اس آیت میں اللہ والوں سے خوف و غم کی نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی کسی تکلیف یا کسی خواہش و مراد پر ان کو خوف و غم نہ ہوگا، آخرت کی فکر و غم اور اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال تو ان پر اور سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی لئے رسول کریم ﷺ کی شان میں یہ آیا ہے کہ آپ اکثر غمگین اور متفکر رہتے تھے۔

وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ فکر و غم کسی دنیوی نعمت کے فوت ہونے یا کسی مصیبت کے خطرہ سے نہیں؛ بلکہ اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال سے اور امت کے حالات کی وجہ سے تھا۔

(معارف القرآن ۱/۲۰۲، ۲۰۳)

ایفائے عہد واجب اور عہد شکنی حرام ہے

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتِمُّوْا عَهْدِكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِكُمْ“ (البقرہ: ۴۰)

ترجمہ: اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کئے ہیں میں نے تم پر اور پورا کرو تم میرے عہد کو پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔
(معارف القرآن ۱/۲۰۴)

تفسیر

اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے۔
”وفوا بالعقود“۔

رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ ”صحیح مسلم و بخاری عن سعید“

(معارف القرآن ۱/۲۰۷) (تفسیر مظہری جلد ۱ ص ۹۰)

جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے اس پر بھی کرنے والوں کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے
وَامْنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ مَّ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا

بِآيَاتِنَا ثَمَّ قَلِيلًا وَإِنَّا يَوْمَئِذٍ فَاتَّقُونَ“۔ (البقرہ: ۴۱)

ترجمہ: اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو۔ (معارف القرآن ۱/۲۰۴)

”أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ“۔ کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں بہر حال انتہائی ظلم اور جرم ہے مگر اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا اس پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا اس طرح یہ پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا اور اس کا عذاب چند در چند ہو جائے گا۔

تفسیر

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لئے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلائے گناہ ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی، اسی طرح جو شخص دوسروں کے لئے کسی نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا ایسا ہی اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا قرآن مجید کی متعدد آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ (معارف القرآن ۱/۲۰۷)

تلبیس حق بالباطل کا حکم

”وَلَا تَسْتَوُوا بِآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلًا“۔ (البقرہ: ۴۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سابق و سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لئے جائیں یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۰۷، المستفاد من احکام القرآن قرطبی ۱/۲۲۹، تفسیر ابی السعود ۱/۷۷)

تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے

رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح صحیح بتلا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے؟ اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں، خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابلِ غور و بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ فقہاء امت کا اس میں اختلاف ہے:

امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل جاز قراردیتے ہیں اور امام ابوحنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ منع فرماتے ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش کا بنانے سے منع فرمایا ہے۔

لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارہ ملا کرتا تھا اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فتور کے سبب ان معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا یہ اگر اپنے معاش کے لئے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا

ہے اس لئے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ آج کل اسی پر فتویٰ دینا چاہئے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و تنخواہ لینا جائز ہے۔

صاحب ہدایہ کے بعد آنے والے دوسرے فقہاء نے بعض ایسے ہی دوسرے وظائف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقاء موقوف ہے مثلاً امامت و اذان اور تعلیم حدیث و فقہ وغیرہ کو تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی بھی اجازت دی۔ ”درمختار، شامی“

(معارف القرآن ۱/۲۰۸) (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۵)

ایصال ثواب کے لئے ختم قرآن پر اجرت لینا بالاتفاق جائز نہیں

علامہ شامیؒ نے درمختار کی شرح میں اور اپنے رسالہ ”شفاء العلیل“ میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو جن متاخرین فقہاء نے جائز قرار دیا ہے اس کی علت ایک ایسی دینی ضرورت ہے جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام مختل ہو جاتا ہے اس لئے اس کو ایسی ہی ضرورت کے مواقع میں محدود رکھنا ضروری ہے اس لئے مردوں کو ایصال ثواب کے لئے ختم قرآن کرنا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے کیونکہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدعا نہیں، اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہو تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گنہگار ہوئے اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا تو میت کو وہ کیا پہنچے گا؟

علامہ شامیؒ نے اس بات پر فقہاء کی بہت سی تصریحات ”تاج الشریعہ“ ”عینی شرح ہدایہ حاشیہ خیر الدین“ ”بحر الرائق“ وغیرہ سے نقل کی ہیں اور خیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لئے قبر پر اذان پڑھنا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرنا صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم و تابعین اور اسلاف امت سے کہیں منقول نہیں اس لئے بدعت ہے۔
شامی ۱/۴۷۔ (معارف القرآن ۱/۲۰۸) (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۶)

حق بات کو چھپانا اور اس میں خلط ملط کرنا حرام ہے

”وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (البقرہ: ۲۴)

ترجمہ: اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔

(معارف القرآن ۱/۲۰۳)

تفسیر

آیت ”وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ“ الخ سے ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈمڈ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطہ میں پڑ جائے جائز نہیں، اس طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات چھپانا بھی حرام ہے، مسئلہ واضح ہے اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کا ایک واقعہ اور مفصل مکالمہ حضرت ابو حازم تابعی اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا نقل کیا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۰۸، تفسیر ابن کثیر اردو ۱/۱۰۶، توضیح القرآن ۱/۶۰)

بے عمل واعظ کی مذمت

”اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ“۔

(البقرہ: ۴۴)

کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو اور تم تو پڑھتے ہو

کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو۔ (معارف القرآن ۱/۲۱۲)

اس آیت میں خطاب اگرچہ علمائے یہود سے ہے ان کو ملامت کی جارہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کرتے رہو، اور دین اسلام پر قائم رہو (جو علامت ہے اس بات کی کہ علمائے یہود دین اسلام کو یقینی طور پر حق سمجھتے تھے) مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے کہ اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کی مذمت ہے جو دوسروں کو تونیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے دوسروں کو خدا سے ڈرائے مگر خود نہ ڈرے ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی فینچیوں سے کترے جارہے تھے میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرئیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار و اعظا ہیں جو لوگوں کو تونیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ ”ابن کثیر“۔

(معارف القرآن ۱/۲۱۸، المستفاد من قرطبی ۱/۲۳۸)

کلام اللہ میں لفظی تغیر و تبدل کا حکم شرعی

”فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا

مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ“۔ (البقرہ: ۵۹)

ترجمہ: سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک سماوی آفت اس وجہ سے کہ وہ

عدول حکمی کرتے تھے۔

(معارف القرآن ۱/۲۳۱)

تفسیر

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں (حطہ) یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہوں، انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر حطہ کہنا اختیار کیا، اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا، یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے؛ بلکہ معنی بھی بالکل الٹ گئے، حطہ کے معنی توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنے کے تھے، اور حطہ کے معنی گندم کے ہیں، جس کا کلمہ مامور بہا سے کوئی تعلق نہیں، الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں، یا اور کسی امر الہی میں بلاشبہ اور بالاتفاق حرام ہے؛ کیونکہ یہ ایک قسم کا استہزاء یا تحریف ہے، اسی پر یہ عذاب نازل ہوا۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے؟ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور اداء عبادت کے لئے ضروری ہوتے ہیں ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں، جیسے اذان کے الفاظ مقررہ کے بجائے اسی معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں اسی طرح نماز میں جو دعائیں مثلاً ”سبحانک اللہم“، ”التحیات“، دعائے قنوت، یا تسبیحات رکوع و سجود، جن الفاظ سے منقول ہیں انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے، دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی محفوظ بھی رہیں مگر تبدیلی جائز نہیں۔

اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن سے جو احکام متعلق

ہیں وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں، اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے جس میں معنی بالکل محفوظ رہیں اس کو اصطلاح شریعت میں تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا اور نہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن پڑھنے پر مقرر ہے کہ ایک حرف پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ نازل شدہ کے مجموعہ کو قرآن کہا جاتا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۳۲، المستفاد من احکام القرآن ج ۱ ص ۳۸/۱، احکام القرآن لابن عربی ۱/۲۱،

احکام القرآن تھانوی ۱/۲۶، احکام القرآن قرطبی ۱/۲۸۲)

دینی معاملات میں کوئی ایسا حیلہ جس سے اصل حکم شرعی

باطل ہو جائے حرام ہے

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ ادْعَاؤُا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (۶۵)

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَآبِينَ يَدِينَهَا وَ مَا خَلَفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ“ (البقرہ: ۶۶)

ترجمہ: اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل، پھر کیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لئے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے ہے۔

تفسیر

اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء یعنی حدود سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے، روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہ تھی؛ بلکہ ایسے حیلے تھے جن سے حکم شرعی کا ابطال لازم آتا تھا، مثلاً ہفتہ کے دن مچھلی کی دم

میں ایک ڈور کا پھند لگا کر دریا میں چھوڑ دیا، اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے بانڈھ دی پھر اتوار کے دن اس کو پکڑ کر کھالیا، تو یہ ایک ایسا حیلہ ہے جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے، اس لئے ایسا حیلہ کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب آیا۔

مگر اس سے ان فقہی حیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں سے بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں مثلاً ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں دوسیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے مگر اس سے بچنے کا ایک حیلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعہ خرید و فروخت کر لو، مثلاً دوسیر خراب کھجوریں دو درہم میں فروخت کر دیں، پھر ان دو درہموں میں سے ایک سیر عمدہ کھجور خرید لی، تو یہاں حکم شرعی کی تعمیل مقصود ہے ابطال نہ مقصود ہے، نہ واقع ہے، اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہاء نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی ہی تدبیریں بتلائیں، ان کو یہودیوں کے حیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۴۲، ۲۴۳، احکام القرآن جصاص ۱/۳۹، تفسیر ابن کثیر اردو ۱/۱۲۷)

جواز اجتہاد قرآن سے ثابت ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

لَا فَاْرِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ“ بقرہ: (۶۸)

ترجمہ: جواز اجتہاد پر دلالت کرتا ہے، احکام میں غالب ظن کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ جو حکم فرمایا لا فاریض ولا بکر عوان بین ذلک کہ وہ گائے

نہ فارض ہو یعنی بہت بوڑھی اور نہ بکر ہو یعنی بالکل جوان، اور یہ بات اجتہاد ہی سے معلوم ہو سکتی ہے اس لئے یہ آیت جواز اجتہاد پر دلالت کرتی ہے۔

والسادس دلالة قوله ”لَا فَرِضٌ وَلَا يَكُزُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ“ علق جواز الاجتهاد استعمال غالب الظن في الاحكام اذ لا يعلم انها بين البكر والفارض إلا من طريق الاجتهاد۔ (احكام القرآن جصاص ۱/۴۱)

والدين اور ديگر اقرباء وغيره کے ساتھ حسن سلوک کا حکم

”وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ“۔ (البقرہ: ۸۳)

ترجمہ: اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا اور کنبہ والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور کہیو سب لوگوں سے نیک بات اور قائم رکھیو نماز اور دیتے رہیو زکوٰۃ پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں اور تم ہی ہو پھر نے والے۔ (معارف القرآن ۱/۲۵۳)

مسئلہ:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی و خوش خلقی کرنا اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں۔

(معارف القرآن ۱/۲۵۳، تفسیر ابن کثیر اردو ۱/۱۳۷، ۱۳۸)

بندہ کی اللہ تعالیٰ سے عداوت کی پہچان کا معیار

”قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (۹۷) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ“۔ (البقرہ: ۹۸)

ترجمہ: تو کہہ دے جو کوئی ہووے دشمن جبریل کا سوا اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے کہ سچا بتلانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے اور خوش خبری سناتا ہے ایمان والوں کو، جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔

(معارف القرآن ۱/۲۶۷)

اللہ تعالیٰ کا قول: ”من كان عدوا لله“ شرط، اور جواب شرط ”فان الله عدو للكافرين“ ہے، اور یہ وعید ہے اور برائی ہے جبریل علیہ السلام کے دشمنوں کی، اور یہ اس بات کا اعلان ہے بعض لوگوں کا عداوت کرنا اللہ کی عداوت کا ذریعہ ہے، اور بندہ کی اللہ سے عداوت اللہ کی معصیت کرنا ہے اور اللہ کی اطاعت سے پرہیز کرنا اور دور رہنا ہے اور اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنا ہے، اور اللہ کی عداوت بندہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں رکھے اور عداوت کے اثر کو اس پر ظاہر کرے۔

(تفسیر قرطبی ۲/۲۶۷ دارالکتب العلمیہ بیروت، تفسیر ابن کثیر اردو ۱/۱۳۸، ۱۳۹)

کیا حقیقت میں جادو اور سحر کی کوئی حقیقت اور تاثیر ہے یا نہیں؟

”وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ

الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَازُوتَ وَمَا يَعْلَمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ
مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (آیت ۱۰۲) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

(بقرہ: ۱۰۳)

ترجمہ: اور یہ (بنی اسرائیل) ان (منتروں) کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان (علیہ السلام) کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان (علیہ السلام) نے کوئی کفر نہیں کیا تھا البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے، نیز (یہ بنی اسرائیل) اُس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ”ہم محض آزمائش کے لئے (بھیجے گئے) ہیں، لہذا تم (جادو کے پیچھے لگ کر) کفر اختیار نہ کرنا“ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی کریں، (ویسے یہ واضح رہے کہ) وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، (مگر) وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لئے نقصان وہ تھیں، اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش کہ ان کو (اس بات کا

حقیقی) علم ہوتا (۱۰۲) اور (اس کے برعکس) اگر وہ ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کاش ان کو (اس بات کا بھی حقیقی) علم ہوتا۔ (توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن، بقرہ: ۱۰۳)

کیا واقع میں جادو کی کوئی حقیقت اور تاثیر ہے یا نہیں؟

اس سلسلہ میں دو مذہب ہے۔

- (۱) جمہور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور اس کی تاثیر بھی ہے۔
- (۲) بعض علماء کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ محض دھوکہ اور نظر بندی اور شعبہ ہے اور اس کی قسمیں ہیں۔

جمہور اہل سنت والجماعت کے دلائل

جمہور نے قرآن پاک کی متعدد آیات سے استدلال کیا ہے، وہ حسب ذیل ہے۔

(۱) باری تعالیٰ کا قول: ”سِحْرٌ وَاعْيُنِ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاؤَابِ سِحْرِ

عَظِيمٍ“

(۲) باری تعالیٰ کا قول: ”فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرءِ وَزَوْجِهِ“

(۳) باری تعالیٰ کا قول: ”وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ“

(۴) باری تعالیٰ کا قول: ”وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ“

میں پہلی آیت ”فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرءِ وَزَوْجِهِ“ جادو کی

حقیقت کو ثابت کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ باری تعالیٰ کا قول ”وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاؤَابِ سِحْرِ

عَظِيمٍ“ کی دلیل سے۔

دوسری آیت نے ثابت کر دیا کہ جادو وہ حقیقی تھا کہ جس کے ذریعہ وہ قادر ہوئے کہ عورت اور مرد کے درمیان تفریق ڈالیں اور زوجین کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرے، پس یہ بات بھی جادو کے اثر اور اس کی حقیقت پر دلالت کرتی ہے۔

تیسری آیت نے جادو سے ضرر ہوتا ہے ثابت کیا ہے لیکن وہ ضرر بھی اللہ کی مشیت سے متعلق ہوتا ہے۔

اور چوتھی آیت دلالت کرتی ہے سحر کا اثر عظیم ہوتا ہے۔ ”و جاؤ اب سحر عظیم“ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ”ہم کو حکم دیا کہ وہ جادو گر کے شر سے پناہ مانگنے وہ بھی جادو گر جو گرہوں میں پھونک مارتے ہیں۔

نیز جمہور نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ جب یہودی نے آپ ﷺ کو جادو کیا آپ ﷺ اس جادو کی وجہ سے کئی دن بیمار رہے۔

پس کچھ دنوں کے بعد حضرت جبرئیل آئے اور حضور ﷺ کو فرمایا کہ تم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، تمہارے بالوں میں گانٹھ اور گرہ باندھی اور فلاں کنواں میں رکھا ہے، پس آپ ﷺ نے ایک آدمی کو نکالنے کے لئے بھیجا، پس وہ بال نکال لئے اور گرہیں کھولی گئی، پس آپ صحت یاب ہو گئے۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۷۴، ۷۵)

ترجیح:

جمہور کے دلائل میں قوت ہے اور صحیح بھی ہے، کیونکہ جادو کی حقیقت ہے اور اس کی وجہ سے نفس میں تاثیر ہوتی ہے۔

پس زوجین میں بغض عداوت ڈالنا اور تفریق پیدا کرنا اس کو قرآن نے بتلادیا ہے اور یہ جادو کا اثر ہے اور اگر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو قرآن میں معوذات نازل نہ ہوتی تھی جادو گروں سے تعوذ کا حکم نہ ہوتا۔

اور دوسری بات یہ کہ جادو یہ ارواحِ شیطانیہ کے استعانت کے ذریعہ کیا جاتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن اس کا اثر بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا اور یہ بھی اسبابِ ظاہرہ میں سے ایک سبب ہے اور وہ بھی مسبب الاسباب کے مشیت پر موقوف ہے۔
(روائع البیان ج ۱، ص ۷۵) (تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۱۶۰)

جادو کبیرہ گناہ ہے

”اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا ماہی یا رسول اللہ ﷺ، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس انما حرم الله الا بالحق واكل الربو واكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات“
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو اور پرہیز کرو سات چیزوں سے جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں اور ان میں سے ایک جادو کا ذکر بھی فرمایا۔ (روائع البیان ج ۱، ص ۷۸)۔

کیا ساحر کو قتل کیا جائے گا؟

علامہ ابو بکر جصاص نے فرمایا کہ سلف نے ساحر کے قتل کے وجوب کے بارے میں اتفاق کیا ہے اور اس پر دلیل یہ پیش کی کہ

”من اتى كاهنا او عرفا او ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر انزل على محمد“

جو کاهن یا عرف یا ساحر کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے پس

اس نے کفر کیا اس وحی سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔

(احکام القرآن ج ۱، ص ۵۹، ۶۰)

ائمہ کے درمیاں اس سلسلہ میں اختلاف ہے

(۱) امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں ساحر کو قتل کیا جائے گا جب یقیناً معلوم ہو جائے کہ وہ ساحر ہی ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ یہ کہے کہ میں نے جادو کو ترک کیا اور میں سحر سے توبہ کرتا ہوں، پس جب وہ یہ اقرار کرے کہ وہ جادوگر ہے تو اس کا خون حلال ہے۔ اسی طرح مسلمان غلام اور آزاد ذمی جب اقرار کرے کہ وہ ساحر ہے تو اس کا خون حلال ہے۔

(احکام القرآن ج ۱، ص ۶۰)

(۲) امام مالک نے فرمایا جب مسلمان جادو کا عمل کرے اور جادوگر بن جائے تو اس کو قتل کیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ جب مسلمان باطنی طور پر مرتد ہو جائے تو اس کی توبہ اسلام کے ظاہر کرنے سے پہچانی نہیں جائے گی۔ ہاں اہل کتاب کے ساحر کو قتل نہیں کیا جائے گا امام مالک کے نزدیک، ہاں اگر مسلمانوں کو نقصان پہونچاتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔

(۳) امام شافعی نے فرمایا ساحر کو سحر کی وجہ سے کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں اگر اس نے اپنے سحر کے ذریعہ کسی کو قتل کیا اور اس نے کہا میرے سحر سے آدمی کو قتل کیا جاسکتا ہے اور اس نے سحر سے فلاں کو قتل کیا ہے تو اس ساحر کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ اور اگر وہ کہے کہ اس سحر سے یقیناً قتل نہیں ہوتا ہے کبھی اس سے قتل ہوتا ہے اور کبھی

خطا بھی ہوتا ہے یعنی کبھی قتل نہیں بھی ہوتا ہے تو اس سحر کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور اس میں دیت واجب ہوگی (احکام القرآن ج ۱ ص ۶۶-۶۷)

(۴) امام احمد ابن حنبل کے نزدیک سحر کی وجہ سے کافر کہا جائے گا چاہے اس نے سحر سے قتل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

تو بہ کے بارے میں امام احمد کے دو قول ہیں، تو بہ قبول کی جائے گی، دوسرا قول تو بہ قبول نہیں کی جائے گی اور اہل کتاب کا سحر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا وہ اگر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے اگر نقصان پہنچاتا ہے تو قتل کیا جائے گا۔

(روائع البیان ج ۱ ص ۷۹، احکام القرآن ج ۱ ص ۶۵) (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۶۰)

سحر سے متعلق تفصیلات

قرآن و سنت میں جس کو سحر کہا گیا ہے وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا، اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لئے کچھ اقوال یا اعمال کفر و شرک کے اختیار کئے تو کفر حقیقی اعتقادی ہوگا اور اگر کفر و شرک کے اقوال افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی سے خالی نہ رہا قرآن عزیز کی آیات مذکورہ میں جو کفر کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ سحر حقیقی اعتقادی یا کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو جیسے شیاطین سے استغاثہ و استمداد یا کوکب کی تاثیر کو مستقل ماننا یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ وغیرہ کرنا تو یہ سحر بالاجماع کفر ہے اور جس میں یہ افعال کفر نہ ہو مگر معاصی کا ارتکاب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔

(معارف القرآن ج ۱ ص ۲۷۹)

سحر سے متعلق چند ضروری اہم احکام

(۱) جب معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا، البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لئے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہاء نے اجازت دی ہے۔

(شامی، عالمگیری)

(۲) تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو بجکم سحر ہیں، اور حرام ہیں، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں، اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔

(معارف القرآن ج ۱، ص ۲۷۹، ۲۲۲)، بیان القرآن ج ۱، ص ۶۴ تھانوی دیوبند)

(۳) قرآن و سنت کی اصطلاحی سحر بابل کے علاوہ باقی قسمیں سحر کی اگر ان میں بھی کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہیں۔

(۴) اور اگر خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔

(۵) اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لئے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں، مثلاً کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لئے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ ہی کا ہو وہ بھی حرام ہے۔

”فتاویٰ قاضی خان، شامی“۔ (معارف القرآن ج ۱، ص ۲۷۹، ۲۸۰،

مستفاد بیان القرآن ج ۱، ص ۶۴ تھانوی دیوبند)

جو جائز فعل نا جائز فعل کا سبب بنے وہ جائز نہیں

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا آرَاءَ عَنَّا وَ قُولُوا انظُرْنَا وَ اسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ“

(البقرہ: ۱۰۴)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب

ہے دردناک۔ (معارف القرآن ۱/۲۸۰)

مسئلہ:

اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو نا جائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لئے جائز نہیں رہتا، جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطہ میں پڑنے اور نا جائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لئے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطیکہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔

(معارف القرآن ۱/۲۸۰، المستفاد من احکام القرآن تھانوی ۱/۵۴، احکام القرآن قرطبی ۲/۴۰،

احکام القرآن لابن عربی ۱/۳۲، احکام القرآن جصاص ۱/۷۰)

علامہ جصاص نے فرمایا:

فهذا يدل على ان كل لفظ احتمال الخير والشر فغير جائز اطلاقه حتى يقيد بما يفيد الخير ويدل على ان الهزل محظور في الدين وكذلك اللفظ المحتمل له ولغيره هو محظور والله اعلم۔ بمعاني كتابه۔

(احکام القرآن جصاص ۱/۷۰)

قرآن میں نسخ ہے یا نہیں؟

”مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخَهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

(البقرہ: ۱۰۶)

ترجمہ: ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اُس سے بہتر یا اسی جیسی (آیت) لے آتے ہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن، بقرہ: ۱۰۶)

نسخ کے بارے میں اختلاف

(۱) بعض متاخرین نے کہا ہے کہ نسخ جائز نہیں ہے، نسخ کے عدم جواز پر کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔

(۲) جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک نسخ جائز ہے، جواز پر بہت دلائل موجود ہے۔ اس میں سے بعض دلائل بیان کئے جاتے ہیں۔

[۱] باری تعالیٰ کا قول ”مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخَهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا“ یہ آیت نسخ کے بارے میں صریح ہے۔

[۲] باری تعالیٰ کا قول ”وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ“ یہ آیت نسخ کے جواز کے بارے میں بہت ہی زیادہ واضح ہے۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۹۴، معارف القرآن ج ۱، ص ۲۷۶)

[۳] باری تعالیٰ کا قول ”سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا“

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“

پس مسلمان نماز میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے تھے پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور مسجد حرام کی طرف نماز میں چہرہ کرنے کا حکم آ گیا۔

﴿۳۷﴾ پہلے اللہ تعالیٰ نے متوفی عنہما زوجہا کو ایک سال عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا قول ”وَالَّذِينَ يَتوفون منكم ويزرون ازواجاً وصية لآزواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج“

پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور چار مہینہ دس دن عدت گزارنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ کا قول ”وَالَّذِينَ يَتوفون منكم ويزرون ازواجاً، يترصن بانفسهن اربعة اشهر عشرأ،

یہ حکم نسخ ہے یہ آیات اور ان کے مانند کثیر آیات نسخ پر دلالت کرتی ہے پس وقوع نسخ سے انکار کی گنجائش بالکل نہیں ہے اس لئے تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نسخ کا حکم ثابت ہے، یہاں تک کہ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک داعض سے انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نسخ اور منسوخ کو جانتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ تو خود ہلاک ہو گیا اور تو نے لوگوں کو بھی ہلاک کیا۔

(روح البیان ج ۱، ص ۹۳، احکام القرآن ج ۱، ص ۷۱)

نسخ کے حکم میں حکمت الہی

”مانسوخ من اية او نسهات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل

شئى قدير“ (۱۰۶)

حکمت نسخ پر علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی فوائد عثمانی میں تحریر

علامہ نے فرمایا۔ یہ بھی یہود کا طعن تھا کہ ”تمہاری کتاب میں بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ تھی“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”عیب نہ پہلی بات میں تھا نہ پچھلی میں لیکن حاکم مناسب وقت دیکھ کر جو چاہے حکم کرے اس وقت وہی مناسب تھا اور اب دوسرا حکم مناسب ہے۔ (فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۲۰)

نسخ کی مزید وضاحت کامل برہان الہی سے

کامل برہان الہی میں تحریر ہے کہ نسخ کا حال طیب کے حال جیسا ہے، اور نسخ کا معاملہ طیب کے معاملہ کی طرح ہے، طیب کے پیش نظر ہمیشہ لوگوں کے مزاج کے اعتدال کی حفاظت ہوتی ہے، مگر اشخاص و اوقات سے طیبی کی تجاویز مختلف ہوتی ہیں، جو ان کے لئے الگ تجویز کرتا ہے اور بوڑھے کے لئے الگ وہ گرمیوں میں کھلی فضا میں سونے کی اجازت دیتا ہے کیونکہ اس وقت موسم میں اعتدال ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ سردی، اور سردیوں میں وہ گھر کے اندر سونے کا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ اس وقت باہر سخت سردی ہوتی ہے، جو صحت کے لئے مضر ہوتی ہے۔ (کامل برہان الہی ج ۱ ص ۵۳۲، ۵۳۳) مکتبہ مجاز دیوبند۔
رحمۃ اللہ الواسعہ ج ۲ ص ۲۔۔ [مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری] روح المعانی ج ۱ ص ۵۳، ۵۳۳

مساجد کو منہدم کرنا اور مساجد میں نماز پڑھنے سے روکنا حرام ہے

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا“

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ -

(البقرہ: ۱۱۴)

ملا جیون نے اس آیت سے مساجد کو منہدم کرنا اور مساجد میں نماز پڑھنے سے روکنا
حرام ثابت کیا ہے۔ (تفسیرات احمدیہ ۲۶)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر کے ماتحت
فرمایا:

آیت سے متعلق چند ضروری مسائل و احکام

اس آیت سے جو چند ضروری مسائل و احکام نکلے، ان کی تفصیل یہ ہے:

اول یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں، جیسے بیت المقدس،
مسجد حرام یا مسجد نبوی کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے، اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی
یہی حکم ہے، اگرچہ ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی و عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام
میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی و نیز بیت المقدس میں پچاس
ہزار نمازوں کے برابر ملتا ہے، ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی خاطر دروازہ ملکوں سے
سفر کر کے پہنچنا موجب ثواب عظیم اور باعث برکات ہے برخلاف دوسری مساجد کے کہ ان
تینوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لئے دور سے سفر
کر کے آنے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۹۹، احکام القرآن جصاص ۱/۷۴، احکام القرآن ابن عربی ۱/۳۳)

دوسرا مسئلہ:

یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں، ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے ہی کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صراحۃً روکا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا اس کے قرب و جوار میں باجے گاجے بجاکر لوگوں کی نماز و ذکر وغیرہ میں خلل ڈالے، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے میں داخل ہے۔

اسی طرح اوقات نماز میں جبکہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنے لگے، تو یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت ہے، اسی لئے حضرات فقہاء نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، ہاں جب مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو، اس وقت ذکر یا تلاوت جہر کا مضاائقہ نہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس وقت لوگ نماز و تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں مسجد میں اپنے لئے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لئے چندہ کرنا بھی ایسے وقت ممنوع ہے۔

تیسرا مسئلہ:

یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم اور ویران کرنا داخل ہے اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا بھی اس میں داخل ہے، جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے، اور مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ وہاں نماز کے لئے لوگ نہ آئیں، یا کم ہو جائیں کیونکہ مسجد کی تعمیر و آبادی دراصل درودیوار یا ان کے

نقش و نگار سے نہیں؛ بلکہ ان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔

اسی لئے قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد ہے:

”انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر و اقام الصلوة و اتى الزكوة

و لم يخش الا الله“

یعنی اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور روز قیامت پر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اسی لئے حدیث میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین و خوب صورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت و انسانیت کے چھ کام ہیں: تین حضر کے اور تین سفر کے، حضر کے تین کام یہ ہیں: تلاوت قرآن کرنا مسجدوں کو آباد کرنا، ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ تعالیٰ اور دین کے کاموں میں امداد کریں۔ اور سفر کے تین کام یہ ہیں: اپنے توشہ سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، اور رفقاء سفر کے ساتھ ہنسی خوشی، تفریح و خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا بشرطیکہ یہ خوش طبعی گناہ کی حد میں داخل نہ ہو جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں مسجدوں کے آباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر بھی ہوں، اور وہاں حاضر ہو کر ذکر و تلاوت میں مشغول رہیں، اب اس کے مقابلہ میں مسجد کی ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں نمازی نہ رہیں یا کم ہو جائیں، یا ایسے اسباب جمع ہوں جن سے خشوع و خضوع میں خلل آئے۔ (معارف القرآن ۱/۳۰۰)

اگر کوئی اپنے لڑکے کو غلام ہونے کی وجہ سے خریدے

تو وہ لڑکا خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا

”وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قِسْمٌ“

(البقرہ: ۱۱۶)

ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اولاد وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب اسی کے تابع ہے۔

ملا جیون نے قاضی بیضاوی کے حوالہ سے اس آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر والد اپنے لڑکے کو غلام ہونے کی وجہ سے خریدے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔

”ان الولد يعتق على الوالد، قال القاضي: واحتج بها الفقهاء على ان من ملك ولده عتق عليه لانه تعالى نفى الولد باثبات الملك وذاك يقتضى تنافيهما هذا لفظه المشهور فى ذلك بين الفقهاء، قوله عليه السلام: من ملك ذارحم محرم عتق عليه“

(تفسیرات احمدیہ دیوبندیہ، ۳۰، احکام القرآن تھانوی ۱/ ۶۳)

عصمت انبیاء قرآن سے ثابت ہے

”قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَوْا مِنْ ذُرِّيَّتِىْ قَالَ لَا يَنْبَأُ عَهْدِىَ الظَّالِمِيْنَ“

(البقرہ: ۱۲۴)

یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ انبیاء بعثت سے پہلے بھی کبار گناہ سے محفوظ اور محصوم رہتے ہیں؛ کیونکہ ہر گناہ ظلم ہے اور حد سے تجاوز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہوں کو ظلم

فرمایا، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتے ہیں اس کو ہر گناہ سے پہلے ہی سے محفوظ رکھتے ہیں۔

احکام القرآن تھانوی میں ہے:

”دلیل عصمة الانبياء عن الكبائر قبل النبوة وفيه دلالة على عصمة الانبياء عن الكبائر قبل البعثة لأن كل ذنب ظلم لأنه تجاوز عن الحق وتعد عليه وكثير من الذنوب يسمى ظلماً في الشرع نزلت الآية ان نيل النبوة لا يجامع الظلم السابق فاذا تحقق النيل كما في الانبياء علم عدم اتصافهم حال النيل بالظلم السابق“۔

(احکام القرآن تھانوی ۱/ ۶۷، تفسیرات احمدیہ ص ۳۱)

طواف کے بعد کی دو رکعت واجب ہے

”وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ“
(البقرہ: ۱۲۵)

ترجمہ: اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ (معارف القرآن ۱/ ۳۱۶)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ طواف کے بعد کی دو رکعتیں واجب ہیں۔

(جصاص و مناسک ملا علی قاری)

البتہ ان دور کعتوں کا خاص مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے اور حرم میں کسی دوسری جگہ بھی ادا کرے تو کافی ہوگا۔

(معارف القرآن ۱/۳۲۳؛ تفسیرات احمدیہ ۳۴، احکام القرآن تھانوی ۱/۷۰، ۷۱)

”وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ“ - (البقرہ: ۱۲۵)

ترجمہ: اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔

(معارف القرآن ۱/۳۱۶)

آیت سے متعلق چند احکام و فوائد

آیت کے ان کلمات سے چند احکام و فوائد حاصل ہوتے ہیں:

اول یہ کہ بناء بیت اللہ کا مقصد طواف، اعتکاف اور نماز ہے۔

دوسرے یہ کہ طواف نماز سے مقدم ہے۔ (کماروی عن ابن عباس)

تیسرے یہ کہ اطراف عالم سے جانے والے حجاج کے لئے طواف نسبت نماز کے افضل ہے۔

احکام القرآن قرطبی ۲/۷۷۔

چوتھے یہ کہ بیت اللہ کے اندر نماز علی الاطلاق جائز ہے فرض ہو یا نفل۔ جصاص۔

(معارف القرآن ۱/۳۲۴، احکام القرآن قرطبی ۲/۷۷)

حرم مکہ قیامت تک حرام ہے کسی کے لئے حلال نہیں ہوگا

”وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُضَلًّا“ الخ-

آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے حرم مکہ کو جائے امن بنا دیا ہے اور جائے امن بنا دینے سے مراد لوگوں کو یہ حکم دینا ہے کہ حرم محترم کو عام قتل و قتال اور انتقام سے بالاتر رکھیں۔

(ابن عربی)

چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ہاتھ میں ملت ابراہیمی کو جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ و قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے، شریعت اسلام میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رکھا گیا، فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لئے رسول اللہ ﷺ کے واسطے ارض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا مگر اسی وقت پھر ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا، اور رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے خطبہ میں اس کا اعلان فرمایا دیا۔

”صحیح بخاری“ (معارف القرآن ۱/۳۲۱)

اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حدود و قصاص اسلامی شریعت کی رو سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا بلکہ اس پر باجماع امت حدود و قصاص جاری کئے جائیں گے۔

(احکام القرآن جصاص وقرطبی)

کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے: ”فان قتلوکم فاقتلوہم“

یعنی اگر تم سے لوگ حرم میں قتال کرنے لگیں تو تم بھی وہیں ان کو قتل کر دو۔

(معارف القرآن ۱/۳۲۲)

البتہ یہاں ایک مسئلہ ائمہ مجتہدین میں مختلف فیہ ہے وہ یہ کہ کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس میں بعض ائمہ اس پر بھی حرم میں حدود و قصاص کی سزائیں جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں اور امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک اس کو سزا سے چھوڑنا تو نہیں؛ کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو جرائم کر کے سزا سے بچنے کا راستہ کھل جائے گا اور عالم میں فساد پر باہو جائے گا اور حرم مجرموں کا ٹھکانا بن جائے گا لیکن احترام حرم کے سبب حرم کے اندر سزا دی جائے گی بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے وہاں سے نکلنے کے بعد سزا جاری کی جائے گی۔

(معارف القرآن ۱/۳۲۲، مستفاد احکام القرآن تھانوی ۱/۶۸، ۶۹)

”وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ“

(البقرہ: ۱۲۵)

ترجمہ: اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی، اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔

اس میں بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم ہے، جس میں ظاہری نجاسات و گندگی سے طہارت بھی داخل ہے، اور باطنی نجاسات کفر، شرک اور اخلاق رزیلہ: بغض و حسد، حرص و ہوا، تکبر و غرور، ریاء و نام و نمود سے پاکی بھی شامل ہے، اور اس حکم طہارت کے لئے لفظ بیتی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ حکم تمام مساجد کے لئے عام ہے؛ کیونکہ ساری

مساجد بیوت اللہ ہیں۔

جیسا کہ ارشاد ہے: ”فی بیوت اذن اللہ ان ترفع“۔

(معارف القرآن ۱/ ۳۲۳، المستفاد من احکام القرآن قرطبی ۲/ ۷۸)

اولاد کا حق ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے

”أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهُمَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۱۳۳) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

(البقرہ: ۱۳۴)

ترجمہ: کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد بولے ہم بندگی کریں گے تیری رب کی اور تیرے باپ داداؤں کے رب کی کہ جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرماں بردار ہیں وہ ایک جماعت تھی جو گذر چکی ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی۔

(معارف القرآن ۱/ ۳۲۸)

انبیاء علیہم السلام کے اس طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے جس میں دو حکمتیں ہیں:

اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بناء پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلد اور آسانی سے قبول

کر سکیں گے اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوشش میں ان کے دست و بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے۔

دوسرے اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی سعی میں دل و جان سے لگ جائے کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ عمل سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آجاتا ہے ان کو سکھانا پوری قوم کو سکھانے کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۳۵۰)

ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال اور قریبی خاندان اس کے نظریاتی اور عملی پروگرام میں اس کا ساتھی اور ہم آہنگ نہیں ہوتا تو اس کی تعلیم و تبلیغ دوسروں پر اتنی مؤثر نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی تبلیغ کے جواب میں ابتداء اسلام کے وقت عام لوگوں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ پہلے اپنے خاندان قریش کو تو آپ درست کر لیں، پھر ہماری خبر لیں، اور جب خاندان میں اسلام پھیل گیا اور فتح مکہ کے وقت اس کی تکمیل ہوئی تو اس کا نتیجہ قرآن کے الفاظ میں ظاہر ہوا ہے کہ:

”يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا“۔

یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے۔

(معارف القرآن ۱/۳۵۱)

میراث میں دادا کا وہی حکم ہے جو باپ کا ہے

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي مَعْبُدِي

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاتُكَ إِنزِهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ“ (البقرہ: ۱۳۳)

ترجمہ: کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد بولے ہم بندگی کریں گے تیری رب کی اور تیرے باپ داداؤں کے رب کی کہ جو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرماں بردار ہیں۔

(معارف القرآن ۱/۳۴۸)

اس آیت میں حضرت یعقوب کی اولاد کی طرف سے جو جواب نقل کیا گیا ہے اس میں ”إِلَهَ أَبَاتِكَ إِنزِهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ“ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دادا بھی باپ ہی کہلاتا ہے اور باپ ہی کے حکم میں ہے، اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ میراث میں دادا کا بھی وہی حکم ہے جو باپ کا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۳۵۱، احکام القرآن جصاص ۱/۹۹)

آباء و اجداد کے اعمال کی جزاء و سزا اولاد پر نہیں ہوگی

”تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ - (البقرہ: ۱۳۴)

ترجمہ: اور وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی۔

(معارف القرآن ۱/۳۴۸)

”لَهَا مَا كَسَبَتْ“ الایة اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد

کے لئے کافی نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال درست نہ کر لیں، اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جب کہ یہ اعمال صالحہ کے پابند ہوں، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں باپ کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، اور اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہوگئی کہ ہم جو چاہیں عمل کریں ہماری مغفرت تو ہمارے آباء و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی، اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں ہماری مغفرت ہی ہوگی۔

(معارف القرآن ۱/۳۵۲، احکام القرآن ج ۱ ص ۱۰۲)

اجماع کا حجت ہونا قرآن سے ثابت ہے

”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ (البقرہ: ۱۴۳)

ترجمہ: اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔

علامہ قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت اجماع امت کے حجت ہونے پر ایک دلیل ہے کیونکہ جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء قرار دے کر دوسری امتوں کے بالمقابل ان کی بات کو حجت بنا دیا تو ثابت ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت ہے اور عمل اس پر واجب ہے، اس طرح صحابہ کا اجماع تابعین پر اور تابعین کا تبع تابعین پر حجت ہے۔

اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اس امت کے جو افعال و اعمال

متفق علیہ ہیں وہ سب محمود و مقبول ہیں کیونکہ اگر سب کا اتفاق کسی خطا پر تسلیم کیا جائے تو پھر یہ کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ یہ امت وسط اور عدل ہے۔

اور امام جصاص نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ ہر زمانے کے مسلمانوں کا اجماع معتبر ہے، اجماع کا حجت ہونا صرف قرن اول یا کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں کیونکہ آیت میں پوری امت کو خطاب ہے اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ نہ تھے جو اس زمانہ میں موجود تھے بلکہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو مسلمان ہیں وہ سب آپ کی امت ہیں تو ہر زمانے کے مسلمان شہداء اللہ ہو گئے جن کا قول حجت ہے، وہ سب کسی خطا اور غلطی پر متفق نہیں ہو سکتے۔

(معارف القرآن ۱/۳۷۲، ۳۷۳، احکام القرآن جصاص ۱/۱۰۷)

کبھی سنت کو قرآن کے ذریعہ بھی منسوخ کیا جاتا ہے

”وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلٰى الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔ (البقرہ: ۱۴۳)

ترجمہ: اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا لٹے پاؤں اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ (معارف القرآن ۱/۳۷۳)

علامہ جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم میں کہیں اس کی تصریح نہیں

ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو قبل از ہجرت یا بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا بلکہ اس کا ثبوت صرف احادیث اور سنت نبویہ ہی سے ہے تو جو چیز سنت کے ذریعہ ثابت ہوئی تھی اس آیت قرآنی نے اس کو منسوخ کر کے آپ کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حدیث رسول بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی ہے اور یہ کہ کچھ احکام وہ بھی ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں، صرف حدیث سے ثابت ہیں، اور قرآن ان کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ اسی آیت کے اخیر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو نمازیں با رسول اللہ ﷺ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ بھی معتبر اور مقبول عند اللہ ہیں۔

(معارف القرآن ۱/ ۳۷۶، ۳۷۷؛ تفسیرات احمدیہ اشرفی بلڈ پو ۱/ ۳۷۷، احکام القرآن ج ۱/ ۱۰۴)

آلہ مکبر الصوت کی آواز پر نماز میں نقل حرکت کے

مفسد نماز نہ ہونے پر استدلال

”وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ۔ (البقرہ: ۱۴۳)

ترجمہ: اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا لٹے پاؤں اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ (معارف القرآن ۱/ ۳۷۳)

صحیح بخاری ”باب ما جاء في القبلة“ میں حضرت عبد اللہ بن عمر کی حدیث میں جو قباء میں

تحویل قبلہ کا حکم پہنچنے اور ان لوگوں کے بحالتِ نماز بیت اللہ کی طرف پھر جانے کا واقعہ ذکر کیا، اس پر علامہ عینی حنفی نے تحریر فرمایا ہے:

”فیہ جواز تعلیم من لیس فی الصلوٰۃ من ہو فیہا۔“

(عمدة القاری ۴/۱۳۸)

یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص نماز میں شریک نہیں وہ کسی نماز پڑھنے والے کو تعلیم و تلقین کر سکتا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۳۷۷)

قبلہ کی طرف نماز میں رخ کرنا فرض ہے

ملاجیون نے فرمایا کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔

”قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ“ (البقرہ: ۱۴۴)

و الاية الثابتة في بيان ان التوجه الى الكعبة فرض

وہی قولہ تعالیٰ: قد نری تقلب و جہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضہا الخ۔

(تفسیرات احمدی ص ۳۶)

”التوجه الى الكعبة فرض في الصلوٰۃ“

”قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ“ (آیت ۱۴۴) وَلَيُن

آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ فَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ“ (البقرہ: ۱۴۵)

ترجمہ: (اے پیغمبر!) ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ اس قبلے کی طرف پھر دینگے جو تمہیں پسند ہے، لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور (آئندہ) جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ (نماز پڑھتے ہوئے) اسی کی طرف رکھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ (۱۴۴) اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کر نیوالے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن، بقرہ: ۱۴۵)

اس آیت کی تفسیر اور تحقیق:

اس آیت سے بیت المقدس کا منسوخ کرنا اور کعبہ کو مقرر کرنا منظور ہے اور باوجودیکہ یہ حکم اس میں موجود بھی ہے پھر بھی اس کے جزء اول میں وعدہ فرمایا گیا ہے تاکہ وعدہ سن کر اول وعدہ کی خوشی ہو اور بعد انتظار کے ساتھ ساتھ ایفاء ہونے سے پھر دوسری خوشی ہو تو دوگانہ مسرت ہوئے اور یہ طرز مسرت انگیز اس مقام کے کہ اس میں ایک حکم کی بناء آپ کی رضا پر بیان کی گئی ہے زیادہ مناسب ہے۔

حاصل اس حکمت کا یہ ہوا کہ ہم کو آپ کی خوشی منظور تھی اور آپ کی خوشی کعبہ کے قبلہ مقرر ہونے میں دیکھی اس لئے اسی کو قبلہ مقرر کر دیا رہا یہ کہ آپ کی خوشی اس میں کیوں تھی وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی علامات نبوت میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ آپ کے قبلہ کی یہ جہت ہوگی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نورانی قلب میں اس کے موافق خواہش پیدا کر دی

(بیان القرآن ج ۱، ص ۹۲)

صفا مروہ کے درمیان سعی کا حکم

”إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ“ - (البقرہ: ۱۵۸)

ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ نشانوں میں سے ہیں اللہ کی سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اسکو کہ طواف کرے ان دونوں میں اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدر دان سب کچھ جاننے والا۔ (معارف القرآن ۱/۳۹۹)

تفسیر

حج اور عمرہ اور سعی کا طریقہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے اور سعی امام احمد کے نزدیک سنتِ مستحبہ ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک فرض اور رکن ہے، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک واجب ہے کہ ترک کرنے یا ہونے سے ایک بکری ذبح کرنا پڑے گی۔ (معارف القرآن ۱/۴۰۰، تفسیرات احمدیہ اشرفی بلڈ پو ۱/۳۹، احکام القرآن ج ۱ ص ۱۱۶)

آیت مذکورہ کے الفاظ ”لا جناح“ سے یہ شبہ نہ کرنا چاہئے کہ اس آیت میں تو صفا مروہ

کے درمیان سعی کرنے کے متعلق صرف اتنا فرمایا گیا ہے کہ وہ گناہ نہیں، اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوا کہ سعی مباحات میں سے ایک مباح ہے، وجہ یہ ہے کہ اس جگہ عنوان لاجناح کا سوال مناسبت سے رکھا گیا ہے، سوال اسی کا تھا کہ صفا و مروہ پر بتوں کی صورتیں رکھی تھیں اور اہل جاہلیت انہی کی پوجا پاٹ کے لئے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، اس لئے یہ عمل حرام ہونا چاہئے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں چونکہ یہ دراصل سنتِ ابراہیمی ہے کسی کے جاہلانہ عمل سے کوئی گناہ نہیں ہو جاتا، یہ فرمانا اس کے واجب ہونے کے منافی نہیں۔

(معارف القرآن ۱/۴۰۱؛ تفسیرات احمدیہ اشرفی بکڈ پو ۱/۳۹، احکام القرآن جصاص ۱/۱۱۶)

علم دین کا اظہار اور پھیلانا واجب اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے

”إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي

الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ“۔ (البقرہ: ۱۵۹)

ترجمہ: بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ (معارف القرآن ۱/۴۰۱)

آیت مذکورہ سے چند احکام حاصل ہوتے ہیں

آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات پینات نازل کی ہیں ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے، اس سے چند احکام حاصل ہوئے:

اول یہ کہ جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے، رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”من سئل عن علم يعلمه فکتّمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار۔ رواه ابو هريرة وعمر بن العاص اخراجه ابن ماجه“ (از قرطبی)

یعنی جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا۔

حضرات فقہاء نے فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جب کہ اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو اور اگر دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ (قرطبی، جصاص)

دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہیں اس کو مسائل و احکام بتانے کی جرأت نہیں کرنا چاہئے۔

تیسرا مسئلہ

یہ معلوم ہوا کہ علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید انہیں علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کئے گئے ہیں اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے اور وہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہے آیت مذکورہ میں لفظ ”من البینات والهدی“ سے اسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے ایسے ہی مسائل کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم اگر عوام کو ایسی

حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح سمجھ نہ سکیں تو ان کو فتنہ میں مبتلا کرو گے۔ (قرطبی)
 (معارف القرآن ۱/۴۰۳، احکام القرآن جصاص ۱/۱۲۱، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۲۴)

علم حق کی تبلیغ عالم پر واجب ہے

”إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَوْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ مَّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ“۔ (البقرہ: ۱۵۹)

علامہ قرطبی نے فرمایا کہ حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کی یہ آیت نازل نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہ کرتا اس سے علماء نے استدلال کیا کہ علم حق کی تبلیغ عالم پر واجب ہے اور علم کا مکمل بیان کرنا واجب ہے اور اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے کیونکہ جو کام واجب ہو اس کو کرنے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے جیسا کہ اسلام پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔

”الثانية هذه الآية هي التي اراد ابوهريرة في قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا وبها استدال العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون اخذ الاجرة عليه إذ لا يستحق الاجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الاجرة على الاسلام وقد مضى القول في هذا“۔

(قرطبی ۲/۱۲۴، تفسیر خازن ۱/۱۰۱، احکام القرآن تھانوی ۱/۹۵، ۹۶، ۹۷، احکام القرآن لابن عربی ۱/۴۸، ۴۹)

کسی معین شخص پر لعنت اس وقت تک جائز نہیں

جب تک اس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو

إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَهُمْ كَفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ“۔ (البقرہ: ۱۶۱)

ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی۔

تفسیر

”وَمَا تُوَاوَهُمْ كُفَّارًا“ کے لفظ سے جصاص اور قرطبی وغیرہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمہ کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں اس لئے کسی کافر کے نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں اور رسول اللہ نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے آپ کو ان کی موت کا منجانب اللہ علم ہو گیا تھا البتہ عام کافروں ظالموں پر بغیر تعیین کے لعنت کرنا درست ہے۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر ہی پر ہوگی تو کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے اور عوام اس سے بالکل غفلت میں ہیں خصوصاً عورتیں کہ بات بات پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی رہتی ہیں اور لعنت صرف لفظ لعنت ہی کے کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہم معنی جو الفاظ ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم میں ہیں، لعنت کے اصلی معنی خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں اس لئے کسی کو مردود، راندہ درگاہ اللہ مارا وغیرہ کے الفاظ کہنا بھی لعنت ہی کے حکم میں ہے۔

(معارف القرآن ۱/۱، ۲۰۵، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۲۶، احکام القرآن لابن عربی ۱/۵۰)

احکام القرآن جصاص ج ۱ ص ۱۲۳

لعنت کن لوگوں پر جائز ہے اور کن لوگوں پر جائز نہیں ہے

”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (البقرہ: ۱)

ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی انہی پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی، سب کی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔

تفسیر

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ علامہ ابن عربی نے فرمایا میرے بہت سے مشائخ نے فرمایا کہ معین کافر پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مرنے کے وقت کا حال معلوم نہیں کہ وہ کافر ہی مرے گا ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو کر مرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لعنت کے لئے شرط لگائی کہ وہ کافر پر مرے۔
”وَمَا تُوَاوَهُمْ كُفَّارًا“

اور جو آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے کافروں میں سے بعض لوگوں پر لعنت کی ہے وہ اس لئے کہ آپ ﷺ کو ان کے کفر پر موت کا علم ہو چکا تھا، لیکن علامہ ابن عربی نے فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ متعین کافر پر لعنت جائز ہے اس کے ظاہری حال کی وجہ سے اور اس کے ساتھ قتل و قتال کے جائز ہونے کی وجہ سے۔

(احکام القرآن قرطبی ۲/۱۲۶، تفسیر خازن ۱/۱۰۱)

علامہ قرطبی نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ تمام کفار پر بغیر تعین کے لعنت کرنا جائز ہے اس

میں کسی کا اختلاف نہیں اس لئے کہ امام مالکؒ نے داؤد بن الحصین سے روایت کیا انہوں نے اعرج سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کو کفار پر لعنت کرتے ہوئے پایا، ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ کفار دار الحرب میں رہتے ہو یا دارالاسلام میں رہتے ہو اور وہ ذمی ہوں لیکن یاد رہے کہ یہ لعنت علی الکفار واجب نہیں ہے بلکہ صرف مباح ہے اس کے لئے جو کرے، ان کفار کے حق کے انکار کرنے کی وجہ سے دین اور دینداروں کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے۔

اور اسی طرح حکم ہے ان لوگوں پر لعنت کا جو علی الاعلان معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کرے جیسے شراب پینے والے اور سود کھانے والے اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والیاں ہیں اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوں اور اس کے علاوہ اور دوسرے بہت سے لوگ جن کے بارے میں احادیث صحیحہ میں لعنت کا ذکر آیا ہے۔
(احکام القرآن قرطبی ۲/۱۲۷، تفسیر خازن ۱/۱۰۱)

”قلت: اما لعن الکفار جملة من غیر تعیین فلا خلاف فی ذلک لما رواه مالک عن داؤد بن الحصین انه سمع الاعرج يقول ما ادرکت الناس وهم یلعنون الکفرة فی رمضان قال علمائنا وسواء کانت علیهم ذمة ام لم تکن ولیس ذالک بواجب و لکنه مباح لمن فعله لجحدهم الحق و عداوتهم للدين و اهله و كذلك کل من جاهر بالمعاصی کشراب الخمر و اکلہ الربا و من تشبه من النساء بالرجال و من الرجال بالنساء إلى غیر ذلک مما ورد فی الاحادیث لعنة۔
(احکام القرآن قرطبی ۲/۱۲۷)

علامہ ابن عربی نے ذکر فرمایا معین معاصی گنہگار پر بالاتفاق لعنت جائز نہیں ہے کیونکہ

آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک شراب کے عادی آدمی کو بار بار لایا گیا حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ بار بار شراب پینے کی وجہ سے لایا جاتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ایسا مت کہو اور اس پر لعنت مت کرو کہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد کر رہے ہو بلکہ اس کے لئے دعاء کرو کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ (ابوداؤد)

یہ کلام رسول اللہ ﷺ شفتت کو واجب کرتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔

(احکام القرآن قرطبی ۲/۱۲۷، تفسیر خازن ۱/۱۰۱)

علامہ ابن عربی نے فرمایا کہ مطلق عاصی گنہگار پر بالاجماع لعنت جائز ہے نام ذکر کئے بغیر اشارہ کنایہ کئے بغیر اس لئے کہ آپ اسے مروی ہے آپ نے چور پر لعنت کی ہے۔

عن النبی ﷺ انه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده۔

(احکام القرآن قرطبی ۲/۱۲۷، احکام القرآن تھانوی ۱/۱۰۰، ۱۰۱، احکام القرآن ابن عربی ۱/۵۰)

جاہلانہ تقلید اور ائمہ مجتہدین کی تقلید میں فرق

”وَإِذْ قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ

أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ (البقرہ: ۱۷۰)

ترجمہ: اور جب کوئی ان سے کہے کہ تا بعد اری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے تو کہتے ہیں ہرگز نہیں ہم تو تا بعد اری کریں اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔

(معارف القرآن ۱/۴۱۲)

تفسیر

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق تقلید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس طرح کی آیات پڑھ دیتے ہیں وہ خود ان آیات کے صحیح مدلول سے واقف نہیں۔

امام قرطبی نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جو ذکر ہے اس سے مراد باطل عقائد و اعمال میں آباء و اجداد کی تقلید کرنا ہے عقائد صحیحہ و اعمال صحیحہ میں تقلید اس میں داخل نہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح آئی ہے:

”إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (۳۷) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي آئِرَهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ (يوسف: ۳۸)

میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا اپنے آباء ابراہیم اسحق اور یعقوب کا۔
اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ آباء کی تقلید باطل میں حرام ہے حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۱۴، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۴۲ بیروت)

امام قرطبی نے اسی آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے متعلق بھی مسائل و احکام بیان کئے ہیں اور فرمایا ہے:

تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد (الی) وهذا في الباطل صحيح اما التقليد في الحق فاصل من اصول الدين وعصمة من عصم المسلمن يلجاء اليها

الجاهل المقصر عن درک النظر۔ (قرطبی ۱۹۴/۲ بحوالہ معارف القرآن)
 کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے اور یہ باطل کے معاملہ میں تو صحیح ہے لیکن حق کے معاملہ میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملہ سے تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔
 (معارف القرآن ۱/۴۱۳، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۴۲ بیروت لبنان)

بعض حرام چیزوں کا بیان

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (۱۷۲)“

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ (البقرہ: ۱۷۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی، ہم نے تم کو اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ (۱۷۲)

اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہوا اور گوشت سوڑکا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔

(معارف القرآن ۱/۴۱۵)

تفسیر

اس آیت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ چار چیزیں یہ ہیں:
(۱) مہیتہ (مردار) (۲) خون (۳) لحم خنزیر (۴) وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

مہیتہ:

جس کو اردو میں مردار کہتے ہیں اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لئے از روئے شرع ذبح کرنا ضروری ہے مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری چوٹ مار کر مار دیا جائے تو وہ مردار اور حرام ہے۔

لیکن خود قرآن کریم کی دوسری آیت احل لکم صید البحر سے معلوم ہوا کہ دریائی جانور کے لئے ذبح کرنا شرط نہیں وہ بلا ذبح بھی جائز ہے اس بناء پر احادیث صحیحہ میں مچھلی اور ٹڈی کو مہیتہ سے مستثنیٰ قرار دے کر حلال کیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمارے لئے دو مردار حلال کر دیئے گئے ایک مچھلی دوسرے ٹڈی اور دو خون حلال کر دیئے گئے جگر اور طحال۔ ”ابن کثیر از احمد، ابن ماجہ، دارقطنی“

(جگر کیلیجی کو کہتے ہیں، طحال تلی کو کہتے ہیں)

(معارف القرآن ۱/۴۱۷، مستفاد من تفسیر خازن ۱/۱۰۶، احکام القرآن جصاص ۱/۱۳۰، ۱۳۲)

دوسری چیز خون

دوسری چیز جو آیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے لفظ دم بمعنی خون اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے مگر سورہ انعام کی آیت میں اس کے ساتھ مسفوح یعنی بہنے والا

ہونے کی شرط ہے ”اودما مسفوحا“ اس لئے باتفاق فقہاء خون منجمد جیسے گردہ، تلی وغیرہ وہ حلال اور پاک ہیں۔

مسئلہ:

جبکہ حرام صرف بننے والا خون ہے تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے فقہاء و صحابہ و تابعین اور امت کا اس پر اتفاق ہے، اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں؛ لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دھونا چاہئے۔

(معارف القرآن ۱/۱۹، تفسیر خازن ۱/۱۰۶، احکام القرآن جصاص ۱/۱۵۰، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۳۹،

تفسیرات احمدیہ ۴۰، ۴۱، احکام القرآن لابن عربی ۱/۵۲، ۵۳)

تحريم خنزير

تیسری چیز جو اس آیت میں حرام کی گئی ہے وہ لحم خنزیر ہے، آیت میں حرمت خنزیر کے ساتھ لحم کی قید مذکور ہے، امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے مقصود لحم یعنی گوشت کی تخصیص نہیں بلکہ اس کے تمام اجزاء ہڈی کھال بال پٹھے سب ہی باجماع امت حرام ہیں لیکن لفظ لحم بڑھا کر اشارہ اس طرف ہے کہ خنزیر دوسرے حرام جانوروں کی طرح نہیں کہ وہ ذبح کرنے سے پاک ہو سکتے ہیں اگرچہ کھانا حرام ہی رہے کیونکہ خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا کہ وہ نجس العین بھی ہے حرام بھی صرف چمڑا سینے کے لئے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا ہے۔ (جصاص، قرطبی)

(معارف القرآن ۱/۲۲، تفسیر خازن ۱/۱۰۶، احکام القرآن جصاص ۱/۱۵۱، احکام القرآن

قرطبی ۲/۱۵۰، تفسیرات احمدیہ ۴۱، احکام القرآن لابن عربی ۱/۵۳)

”وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرِ اللَّهَ“

چوتھی چیز جس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو جس کی تین صورتیں متعارف ہیں:

اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لئے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ صورت باتفاق و باجماع امت حرام ہے اور یہ جانور میتہ ہے اس کے کسی جز سے انتفاع جائز نہیں؛ کیونکہ یہ صورت آیت ما اھل بہ لغیر اللہ کا مدلول صریح ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لئے ذبح کیا جائے یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو لیکن وقت ذبح اس پر نام اللہ ہی کا لیا جائے جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بکرے مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں لیکن ذبح کے وقت اس پر نام اللہ ہی کا پکارتے ہیں یہ صورت بھی باتفاق فقہاء حرام اور مذہبوحہ مردار ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۲۱، تفسیر خازن ۱/۱۰۶، احکام القرآن جصاص ۱/۱۵۳، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۵۰)

اضطرار اور مجبوری کے احکام

”فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“

آیت مذکورہ میں چار چیزوں کو حرام قرار دینے کے بعد ایک حکم استثنائی مذکور ہے۔

”فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“

اس حکم میں اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بے تاب ہو جائے بشرطیکہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو تو اس

حالت میں ان حرام چیزوں کو کھالینے سے بھی اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں بڑے غفور و رحیم۔

اس میں مضطر کے لئے جان بچانے کے واسطے دو شرطوں کے ساتھ ان حرام چیزوں کے کھالینے سے بھی گناہ اٹھادیا گیا ہے۔

مضطر

شرعی اصطلاح میں؛ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرہ میں ہو، معمولی تکلیف یا معمولی ضرورت سے مضطر نہیں کہا جاسکتا تو جو شخص بھوک سے ایسی حالت پر پہنچ گیا کہ اگر کچھ نہ کھائے تو جان جاتی رہے گی اس کے لئے دو شرطوں کے ساتھ یہ حرام چیزیں کھالینے کی گنجائش دی گئی ہے ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہو کھانے کی لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے لئے کافی ہو پیٹ بھر کر کھانا یا قدر ضرورت سے زائد کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۲۵؛ تفسیرات احمدیہ ۲۲، تفسیر خازن ۱/۱۰۶، احکام القرآن لابن عربی ۱/۵۴،

احکام القرآن جصاص ۱/۱۵۴، ۱۵۷، احکام القرآن تھانوی ۱/۱۲۵)

حالتِ اضطرار میں دواء کے طور پر حرام چیزوں کے استعمال کا حکم

آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس شخص کی جان خطرہ میں ہو وہ جان بچانے کے لئے بطور دوا کے حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے مگر آیت مذکورہ ہی کے اشارہ سے اس میں چند شرطیں معلوم ہوتی ہیں:

اول یہ کہ حالتِ اضطرار کی ہو خطرہ جان جانے کا ہو، معمولی تکلیف و بیماری کا یہ حکم نہیں۔

دوسرے یہ کہ بجز حرام چیز کے اور کوئی چیز علاج و دواء کے لئے مؤثر نہ ہو یا موجود نہ ہو جیسے شدید بھوک کی حالت میں استثناء اسی وقت ہے جب کہ کوئی دوسری حلال غذا موجود و مقدر نہ ہو۔

تیسرے یہ کہ اس حرام کے استعمال کرنے سے جان بچ جانا یقینی ہو جیسے بھوک سے مضطر کے لئے ایک دو لقمہ حرام گوشت کا کھالینا عادتاً اس کی جان بچانے کا یقینی سامان ہے۔ اگر کوئی دوا ایسی ہے کہ اس کا استعمال مفید تو معلوم ہوتا ہے مگر اس سے شفاء یقینی نہیں تو اس دوا حرام کا استعمال آیت مذکورہ کے استثنائی حکم میں داخل ہو کر جائز نہیں ہوگا اس کے ساتھ مزید دو شرطیں آیت قرآنی میں منصوص ہیں کہ

(۱) اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔

(۲) اور قدر ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے۔

آیت مذکورہ کی تصریح اور اشارات سے جو قیود و شرائط حاصل ہوئے ان شرائط کے ساتھ ہر حرام و ناپاک دوا کا استعمال خواہ کھانے پینے میں ہو یا خارجی استعمال میں باتفاق فقہاء امت جائز ہے، ان شرائط کا خلاصہ پانچ چیزیں ہیں:

(۱) حالت اضطراب کی ہو یعنی جان کا خطرہ ہو۔

(۲) دوسری کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔

(۳) اس دواء سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو۔

(۴) اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔

(۵) قدر ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہ کیا جائے۔

(معارف القرآن ۱/۴۲۶، احکام القرآن جصاص ۱/۱۵۸، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۵۵)

غیر اضطراری حالت میں عام علاج و دواء کے لئے حرام چیز کا استعمال
اضطراری حالت کا مسئلہ تو شرائطِ مذکورہ کے ساتھ نص قرآن سے ثابت اور اجماعی حکم
ہے لیکن عام بیماریوں میں بھی کسی ناپاک یا حرام دواء کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ
میں فقہاء کا اختلاف ہے اکثر فقہاء نے فرمایا کہ بغیر اضطرار اور ان تمام شرائط کے اوپر مذکور
ہوئیں حرام دوا کا استعمال جائز نہیں؛ کیونکہ حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ: اللہ تعالیٰ
نے اہل ایمان کے لئے حرام میں شفاء نہیں رکھی۔ (بخاری شریف)

بعض دوسرے فقہاء نے ایک خاص واقعہ حدیث سے استدلال کر کے جائز قرار دیا وہ
واقعہ عربین کا ہے جو تمام کتب حدیث میں مذکور ہے کہ کچھ گاؤں والے لوگ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی اجازت دی جس سے ان کو شفاء ہو گئی۔

مگر اس واقعہ میں متعدد احتمالات ہیں جن سے حرام چیز کا استعمال مشکوک ہو جاتا ہے
اس لئے اصل حکم تو یہی ہے کہ عام بیماریوں میں جب تک شرائطِ اضطرار موجود نہ ہوں حرام
دوا کا استعمال جائز نہیں۔

لیکن فقہاء متاخرین نے موجودہ زمانے میں حرام و ناپاک دواؤں کی کثرت اور ابتلاء
عام اور عوام کے ضعف پر نظر کر کے اس شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ کوئی دوسری حلال
اور پاک دواء اس مرض کے لئے کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔

”كما في الدر المختار قبيل فصل البير اختلف في التداوي بالمحرم
وظاهر المذهب المنع كما في رضاء البحر ولكن نقل المصنف ثم وهبنا عن

الحاوی قبیل برخص اذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كمارخص في الخمر
 للعطشان و عليه الفتوى و مثله في العالم كبرية“ - (۵/۳۵۵)
 (معارف القرآن ۱/۲۲۶، ۲۲۷)

مسئلہ:

تفصیل مذکور سے ان تمام انگریزی دواؤں کا حکم معلوم ہو گیا جو یورپ وغیرہ سے آتی
 ہیں جن میں شراب وغیرہ نجس اشیاء کا ہونا معلوم و یقینی ہو۔
 اور جن دواؤں میں حرام و نجس اجزاء کا وجود مشکوک ہے ان کے استعمال میں اور زیادہ
 گنجائش ہے اور احتیاط بہر حال احتیاط ہے خصوصاً جبکہ کوئی شدید ضرورت بھی نہ ہو۔ واللہ
 سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

(معارف القرآن ۱/۲۲۷، احکام القرآن جصاص ۱/۱۵۹)

دین فروشی کی سزاء

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ
 مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ (آیت: ۱۷۴) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ
 فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (سورہ بقرہ: ۱۷۵)

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے
 بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے
 ہیں، قیمت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور

ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ ۱۷۴ سورہ بقرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے لگراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ (اندازہ کرو کہ) یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لئے کتنے تیار ہیں!

سورہ بقرہ - ۱۷۵

وضاحت و تشریح: آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص مال کی لالچ سے حکم شرعی کو بدل دے وہ جو یہ مال کھاتا ہے گویا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے۔ کیونکہ اس عمل کا انجام یہی ہے۔ اور بعض محقق علماء نے فرمایا کہ مال حرام درحقیقت جہنم کی آگ ہی ہے۔ اگرچہ اس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوگا مگر مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل میں سامنے آجائے گا۔ (معارف القرآن ج ۱، ص ۴۲۸/۴۲۹)

مسلمانوں کے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیگر فرائض ہیں

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا أَوْ جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“ - (البقرہ: ۱۷۷)

ترجمہ: نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور

مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار۔
(معارف القرآن ۱/۴۲۹)

تفسیر

علامہ قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ”وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ“ زکوٰۃ کا ذکر صلوة کے ساتھ فرمایا، یہ ذکر فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا قول ”وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ“ اس سے مراد زکوٰۃ مفروضہ مشہورہ نہیں ہے کیونکہ اگر اس سے وہی زکوٰۃ مفروضہ مراد لیں گے تو کلام الہی میں تکرار ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر اداء زکوٰۃ کے بعد مسلمانوں کو کوئی اجتماعی حاجت پیش آجائے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے اموال اس میں خرچ کرے اور اس ضرورت کو پوری کرے۔

امام مالک نے فرمایا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ مسلمان قیدیوں کو کافروں کی قید سے چھڑائے ان کو قید سے آزاد کرنے اور چھڑانے کے لئے اپنے اموال کو صرف کرے اگرچہ ان کے سب اموال ان کی رہائی میں ختم ہو جائے اور یہ مسئلہ بالاجماع ثابت ہے۔

”وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ“ فذكر الزكوة مع الصلوة وذلك دليل ان المراد بقوله ”وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ“ ليس الزكوة المفروضة فان ذلك كان يكون تكرر او الله اعلم۔

وانفق العلماء على انه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد اداء الزكاة فانه يجب صرف المال اليها قال مالك رضي الله عنه: يجب على الناس فداء اسراهم ان استغرق ذلك اموالهم وهذا اجماع ايضاً وهو يقوى ما اخترناه و الموفق اله -
(احكام القرآن قرطبي ۲/ ۱۶۲، معارف القرآن ۱/ ۴۳۲، احكام القرآن جصاص ۱/ ۱۶۰)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اسی آیت کی تفسیر میں

معارف القرآن میں فرمایا:

اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ مالی فرض صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت جگہ پر مال خرچ کرنا فرض و واجب ہوتا ہے۔ (جصاص، قرطبی)
جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کہ جب وہ کمانے سے معذور ہوں تو نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے کوئی مسکین غریب مر رہا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں مگر اس وقت اپنا مال خرچ کر کے اس کی جان بچانا فرض ہے۔
اسی طرح ضرورت کی جگہ مسجد بنانا، دینی تعلیم کے لئے مدارس و مکاتب بنانا یہ سب فرائض مالی میں داخل ہیں۔

فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانون ہے اس کے مطابق ہر حال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے اور یہ دوسرے مصارف ضرورت و حاجت پر موقوف ہیں جہاں ضرورت ہو خرچ کرنا فرض ہو جائے گا جہاں نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ (معارف القرآن ۱/ ۴۳۲، ۴۳۳)

قصاص کا حق بادشاہ کو ہے

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: ۱۷۹)

”الثانية اتفق ائمة الفتوى على انه لا يجوز لاحد ان يقتص في أحد حقه دون السلطان وليس للناس ان يقتص بعضهم في بعض وانما ذلك لسلطان او من نصبه السلطان لذلك ولهذا جعل الله السلطان ليقبض ايدي الناس بعضهم عن بعض“ - (قرطبي ۲/۱۷۹)

حکم اول قصاص

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (البقرہ: ۱۷۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! جو لوگ (جان بوجھ کر ناحق) قتل کر دیئے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلہ آزاد، غلام کے بدلہ غلام، عورت کے بدلہ عورت (ہی کو قتل کیا جائے) پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی (یعنی مقتول کے وارث) کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقہ کے مطابق (خون بہا کا) مطالبہ کرنا (وارث کا) حق ہے اور اس کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا (قاتل) کا فرض ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ (۱۷۸) اور اے عقل

رکھنے والوں تمہارے لئے قصاص میں زندگی (کا سامان ہے) امید ہے کہ تم (اس کی خلاف ورزی سے) بچو گے۔ (۱۷۹)

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۱۸)

تفسیر

قصاص کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں، مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لئے جائز ہے اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔

قرآن مجید کی آیت میں عنقریب اسی سورت میں اس کی وضاحت اس طرح آئی ہے: ”فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم“ اور سورہ نحل کی آخری آیات میں: وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به اسی مضمون کے لئے آیا ہے۔

اسی لئے اصطلاح شرع میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو۔

(معارف القرآن ۱/۴۳۵، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۶۴، احکام القرآن جصاص ۱/۱۶۲)

مسئلہ

قتل عمدہ کہ ارادہ کر کے کسی کو آہنی ہتھیار سے یا ایسی چیز سے جس سے گوشت پوست کٹ کر خون بہہ سکے قتل کیا جائے۔

قصاص یعنی جان کے بدلہ جان لینا ایسے ہی قتل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے۔

مسئلہ:

ایسے قتل میں جیسے آزاد آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے ایسے ہی غلام کے عوض

میں بھی غلام اور جس طرح عورت کے عوض میں عورت ماری جاتی ہے اسی طرح مرد بھی عورت کے مقابلہ میں قتل کیا جاتا ہے۔ (معارف القرآن ۱/۴۳۵)

اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا حاصل اس کے سوا نہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا عورت ہو یا غلام قاتل عورت اور غلام کے بجائے بے گناہ مرد یا آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں۔

آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کو کوئی مرد قتل کر دے یا غلام کو کوئی آزاد قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

قرآن مجید کی اسی آیت کے شروع میں ”القصاص فی القتلی“ اس عموم کی واضح دلیل ہے اور دوسری آیات میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے مثلاً ”النفس بالنفس“ وغیرہ۔

(معارف القرآن ۱/۴۳۶، احکام القرآن جصاص ۱/۱۶۴، ۱۶۵، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۶۵)

اگر قتل عمد میں قاتل کو پوری معافی دے دی جاوے مثلاً مقتول کے وارث صرف اس کے دو بیٹے تھے اور ان دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا اور اگر پوری معافی نہ ہو مثلاً صورت مذکورہ میں دو بیٹوں میں سے ایک نے معاف کیا دوسرے نے معاف نہیں کیا تو سزائے قصاص سے تو قاتل بری ہو گیا لیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف دیت (خون بہا) دلا یا جاوے گا، اور دیت یعنی خون بہا شریعت میں سواونٹ یا ہزار دینار یا دس ہزار درہم ہوتے ہیں اور درہم آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبار سے تقریباً ساڑھے تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے تو پوری دیت دو ہزار نو سو سولہ تو لے ۸ ماشے چاندی ہوگی یعنی ۳۶ سیر ۳۶ تو لے ۸ ماشے۔

(معارف القرآن ۱/۴۳۶، ۴۳۷، احکام القرآن جصاص ۱/۱۸۵)

جس طرح ناتمام معافی سے مال واجب ہو جاتا ہے اسی طرح اگر باہم کسی قدر مال پر مصالحت ہو جائے تب بھی قصاص ساقط ہو کر مال واجب ہو جاتا ہے لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ (معارف القرآن ۱/۷۳۳)

وصیت کا شرعی حکم

”كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۸۱) فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرہ: ۱۸۲)

ترجمہ: پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ (سب کچھ) سنتا جانتا ہے۔ (۱۸۱) ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرف داری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ (۱۸۲)

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۲۱)

تفسیر

وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے خواہ زندگی میں یا بعد الموت لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہو۔

(معارف القرآن ۱/۴۳۸)

شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے شریعت میں مقرر نہ ہوئے تھے یہ حکم تھا کہ ایک ٹکٹ میں مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لئے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے اتنا تو ان لوگوں کو حق تھا باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا تھا۔
(معارف القرآن/۱/۴۳۸)

یہ حکم اس وقت باجماع امت منسوخ ہے اور نسخ اس کا وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان رسول کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابہ کے سامنے فرمایا:

”ان الله اعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث“

اسی حدیث میں بروایت ابن عباس یہ الفاظ بھی منقول ہیں:

”لا وصية لوارث الا ان تجيزه الورثة۔ جصاص“

اس لئے حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے خود مقرر فرمادیئے ہیں اس لئے اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں؛ بلکہ وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہاں اگر دوسرے ورثہ اس وصیت کی اجازت دیدیں تو جائز ہے۔
(معارف القرآن/۱/۴۳۰، احکام القرآن جصاص/۱/۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، احکام القرآن قرطبی/۲/۱۷۶)

تیسرا حکم وصیت ایک تہائی مال سے زیادہ کی جائز نہیں

یہ حکم باتفاق امت اب بھی باقی ہے، ہاں وارثوں کی اجازت سے ایک تہائی سے زائد بلکہ پورے مال کی بھی وصیت جائز اور قابل قبول ہے۔

(معارف القرآن/۱/۴۳۰)

امام جصاص نے فرمایا کہ ورثہ نے اگر مورث کی زندگی میں اجازت دی تو اس اجازت کا اعتبار نہیں یہاں تک کہ مورث کے مرنے کے بعد اجازت دی ہو اور رضامندی ظاہر کی

ہو تو وہ معتبر ہے۔ (احکام القرآن جصاص ۱/ ۲۰۵)

اس آیت میں ذکر ایک خاص وصیت کا تھا جو مرنے والا اپنے متروکہ مال کے متعلق کرتا تھا جو منسوخ ہو گیا لیکن جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لئے وصیت واجب ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کچھ لوگوں کے حقوق ہوں اس پر تین راتیں ایسی نہ گزرنی چاہئیں کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔

آدمی کو جو ایک تہائی مال میں وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے اپنی زندگی میں اس کو یہ بھی حق رہتا ہے کہ اس وصیت میں کچھ تبدیلی کر دے یا بالکل ختم کر دے۔ ”جصاص“
(معارف القرآن ۱/ ۴۳۱، جصاص ۱/ ۲۰۸، ۲۰۹، احکام القرآن قرطبی ۲/ ۷۷، بیان القرآن ۱/ ۱۱۵)

روزے کی فرضیت کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۸۳) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ: ۱۸۴)

اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ (۱۸۳) گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزہ کا فدیہ ادا

کریں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہو تو روزہ رکھنے میں تمہارے لئے زیادہ بہتری ہے۔ (۱۸۴) (آسان ترجمہ قرآن ۱۲۰، ۱۲۱)

علامہ جصاص نے فرمایا کہ:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“

اس آیت سے ہم پر روزہ فرض فرمایا کیونکہ کتب کے معنی فرض کے ہے۔

جیسے ”کتب علیکم القتال فہو کرہ لکم“۔ (البقرہ ۲۱۶)

”ان الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقاتا“۔ (النساء ۱۰۳)

(جصاص ۱/۲۱۱)

پچھلی امتوں میں روزہ کا حکم

روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزہ کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کئے گئے تھے اس سے روزہ کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ”روح المعانی“

(معارف القرآن ۱/۴۲۳، جصاص ۱/۲۱۲، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۸۵، بیان القرآن ۱/۱۱۵، ۱۱۶)

مریض کا روزہ

”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا“۔

مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔

بعد کی آیت ولا یرید بکم العسر میں اس طرف اشارہ موجود ہے جمہور فقہاء امت کا یہی مسلک ہے۔ (معارف القرآن ۱/۴۴۳)

”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ“۔

اس میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھیں تندرستی ہونے پر اور سفر کے ختم ہونے پر اتنے دنوں کی قضاء کر لیں۔

(معارف القرآن ۱/۴۵۰، احکام القرآن جصاص ۱/۲۱۲، ۲۱۳،

تفسیر خازن ۱/۱۱۴، تفسیرات احمدیہ ۵۲، احکام القرآن تھانوی ۱/۱۸۵)

مسافر کا روزہ اور اس کے احکام

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (البقرہ: ۱۸۴)

گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزہ کا فدیہ ادا کریں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہو تو روزہ رکھنے میں تمہارے لئے زیادہ بہتری ہے۔ (۱۸۴)

(آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۲۰، ۱۲۱)

”اولی سفر“ یہاں لفظ مسافر کے بجائے علی سفر کا لفظ اختیار فرما کر کئی اہم مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا۔

روزے کے چند اہم مسائل

(۱) اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا روزہ میں رخصت سفر کے لئے کافی نہیں بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہئے کیونکہ لفظ علی سفر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے دس میل چلے جانا مراد نہیں مگر یہ تحدید کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں مذکور نہیں رسول کریم کے بیان اور صحابہ کے تعامل سے امام اعظم ابوحنیفہ اور بہت سے فقہاء نے اس کی مقدار تین منزل یعنی وہ مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا باسانی تین روز میں طے کر سکے قرار دی ہے اور بعد کے فقہاء نے میلوں کے حساب سے اڑتا لیس میل لکھے ہیں۔

(معارف القرآن ۱/۴۴۴، احکام القرآن قرطبی ۲/۱۸۶، ۱۸۸، احکام القرآن جصاص ۱/۲۱۳،

احکام القرآن تھانوی ۱/۱۸۷، تفسیر خازن ۱/۱۱۵، تفسیرات احمدیہ ۵۲)

دوسرا مسئلہ

اسی لفظ علی سفر سے یہ نکلا کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہے اور یہ ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لئے کسی جگہ ٹھہر جانا مطلقاً اس کے سلسلہ سفر کو ختم نہیں کر دیتا جب تک کوئی معتدبہ مقدار قیام نہ ہو اور اسی معتدبہ قیام کی مدت نبی کریم کے بیان سے ثابت ہوئی کہ پندرہ دن ہیں جو شخص کسی ایک مقام پر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے تو وہ علی سفر نہیں

کہلاتا اس لئے وہ رخصت سفر کا بھی مستحق نہیں۔

اس سے یہ بھی مسئلہ نکل آیا کہ کوئی شخص پندرہ دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ متفرق شہروں اور بستوں میں کرے تو وہ بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت سفر کا مستحق رہے گا کیونکہ وہ علی سفر کی حالت میں ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۴۴، تفسیرات احمدیہ ۵۲)

روزہ کی قضاء کب کی جائے

”فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ“

یعنی مریض اور مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے اس میں بتلانا تو یہ منظور تھا کہ مرض یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوڑے گئے ہیں ان کی قضاء ان لوگوں پر واجب ہے جس کے لئے فعلیہ القضاء کا مختصر جملہ بھی کافی تھا مگر اس کے بجائے فعدۃ من ایام اخر فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ مریض و مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضاء صرف اس صورت میں واجب ہوگی جب کہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جنہیں قضاء کر سکے تو اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضاء یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔

(معارف القرآن ۱/۴۴۴)

قضاء کا طریقہ کیا ہوگا

”فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ“ میں چونکہ اس کی کوئی قید نہیں کہ ترتیب وار رکھے یا غیر مسلسل رکھے بلکہ عام اختیار ہے اس لئے اگر کوئی شخص جس کے رمضان کے ابتدائی دس روزے قضا

ہو گئے ہوں وہ دسویں یا نویں روزے کی قضاء پہلے کرے اور ابتدائی روزہ کی قضاء بعد میں تو اس میں بھی مضائقہ نہیں، اسی طرح متفرق کر کے قضا روزے رکھے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ عدۃ من ایام اخر میں اس کی گنجائش ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۴۳، تفسیر خازن ۱/۱۱۵)

جو لوگ روزہ نہ رکھ سکے ان کے لئے روزہ کا فدیہ کیا ہوگا؟

”وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدِيَةً طَعَامٍ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ

تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (البقرہ: ۱۸۴)

اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزہ کا فدیہ ادا کریں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہو تو روزہ رکھنے میں تمہارے لئے زیادہ بہتری ہے۔ (۱۸۴)۔

(آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۲۱)

اس آیت کے بے تکلف معنی وہی ہیں جو خلاصہ تفسیر میں بتلائے گئے ہیں کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روز کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا تو ان کے لئے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کے بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کر دیں اس کے ساتھ اتنا فرما دیا وان تصوموا خیر لکم یعنی تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو۔ (جصاص ۱/۲۱۹، معارف القرآن ۱/۱۳۵)

یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزے کا خوگر کرنا مقصود تھا اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے ”من شهد منکم الشهر فلیصمه“ اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں

منسوخ کر دیا گیا صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی باجماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑھے ہوں۔ (جصاص) یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہیں رہی جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے۔

(جصاص، مظہری) (معارف القرآن ۱/۴۳۵، احکام القرآن جصاص ۱/۲۱۷ تا ۲۱۸)

صحیح بخاری و مسلم و ابوداؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث نے حضرت سلمہ بن اکوع سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت ”و علی الذین یطیقونہ“ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے پھر جب دوسری آیت ”من شہد منکم الشهر فلیصمه“ نازل فرمادی اس آیت نے تندرست قوی کے لئے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا مگر بہت بوڑھے آدمی کے لئے یہ حکم باقی رہا کہ وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔

(معارف القرآن ۱/۴۳۵، جصاص ۱/۲۲۱، احکام القرآن تھانوی ۱/۱۸۶، تفسیرات احمدیہ ۵۳، جصاص ۱/۲۲۳)

روزے کی فدیہ کی مقدار کتنی ہے؟

ایک روزہ کا فدیہ نصف صاع گندم یا اس کی قیمت ہے، نصف صاع ہمارے مروجہ سیر اسی تولہ کے حساب سے تقریباً پونے دو سیر ہوتے ہیں اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزہ کا فدیہ ہے بشرطیکہ کسی مدرسہ مسجد کی خدمت کے معاوضہ میں نہ ہو۔

(معارف القرآن ۱/۴۳۶، جصاص ۱/۲۱۸، تفسیرات احمدیہ ۵۳)

رمضان کا روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟

”شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“۔ (البقرہ: ۱۸۵)

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سرِ اہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پورے کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ (تم روزے کی) گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ (۱۸۵)

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۲۱)

”فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“

اس ایک جملہ میں روزے کے متعلق بہت سے احکام و مسائل کی طرف اشارات ہیں لفظ ”شہد“ ”شھوڈ“ سے بنا ہے جس کے معنی حضور یعنی حاضر و موجود ہونے کے ہیں اور الشہر عربی لغت میں مہینہ کے معنی میں آتا ہے مراد اس سے مہینہ رمضان کا ہے جس کا ذکر اوپر آیا اس لئے معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو اس پر لازم ہے کہ پورے مہینہ کے روزے رکھے روزے کے بجائے فدیہ دینے

کا عام اختیار جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے اس جملے نے منسوخ کر کے روزہ ہی رکھنا لازم کر دیا ماہ رمضان میں حاضر و موجود ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہو یعنی مسلمان عاقل بالغ مقیم حیض و نفاس سے پاک ہو۔

(معارف القرآن ۱/۴۲۸، ۴۲۹، جصاص ۱/۲۳۱، احکام القرآن تھانوی ۱/۱۹۳)

رمضان کا روزہ کب فرض ہوگا؟

”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے کے لئے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پالینا شرط ہے، اس لئے جس نے پورا رمضان پالیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے جس نے کچھ کم پالیا اس پر اتنے ہی دن کے روزہ فرض ہوئے جتنے دن رمضان کے پائے اس لئے وسط رمضان میں جو کافر مسلمان ہو یا نابالغ بالغ ہو اس پر صرف آئندہ کے روزے لازم ہوں گے گذشتہ ایام رمضان کی قضاء لازم نہ ہوگی البتہ مجنون مسلمان اور بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے وہ اگر رمضان کے کسی حصہ میں ہوش میں آجائے تو گذشتہ ایام کی قضاء بھی اس پر لازم ہوگی اسی طرح حیض و نفاس والی عورت وسط رمضان میں پاک ہو جائے یا مریض تندرست ہو جائے یا مسافر مقیم ہو جائے تو گذشتہ ایام کی قضاء لازم ہوگی۔

(معارف القرآن ۱/۴۲۹، احکام القرآن جصاص ۱/۲۲۷، تفسیرات احمدیہ ۵۵، احکام القرآن تھانوی ۱/۲۱۰)

ماہِ رمضان میں راتوں کے احکام

”اِحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ“ - (البقرہ: ۱۸۷)

ترجمہ: تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزہ کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرمادی چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اس کو طلب کرو اور اسی وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کرو صبح نہ ہو جائے اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو اور ان بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں لہذا ان سے تجاوز نہ کرنا اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ (۱۸۷)

(آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۲۲، ۱۲۳)

تفسیر

”احل لکم“ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعہ حلال کی گئی ہے وہ

اس سے پہلے حرام تھی صحیح بخاری وغیرہ میں بروایت براء ابن عازب مذکور ہے کہ ابتداء میں جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سونہ جائے سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، بعض صحابہ کرام کو اس میں مشکلات پیش آئیں، قیس بن صرمہ انصاری دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا بیوی نے کہا میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں جب وہ واپس آگئی تو دن بھر کی تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا دوپہر کو ضعف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ”ابن کثیر“

اسی طرح بعض صحابہ کرام سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی گئی اگرچہ سوکر اٹھنے کے بعد ہو بلکہ سوکر اٹھنے کے بعد آخر شب میں سحری کھانا سنت قرار دیا گیا جس کا ذکر روایات حدیث میں واضح ہے اس آیت میں اسی حکم کا بیان کیا گیا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۳۵۳، احکام القرآن ج ۱ ص ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۱۰،

تفسیرات احمدیہ ۵۸، ۵۹، احکام القرآن تھانوی ۱/۲۳۰، بیان القرآن ۱/۱۱۹، ۱۲۰)

سحری کھانے کا وقت آخر

”حَتَّىٰ يَبْيَتِينَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ“

اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرمادیا اور اس میں افراط و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کے لئے ”حتی یتبین“ کا لفظ بڑھا دیا جس میں یہ بتلایا گیا کہ نہ تو وہی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو بلکہ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا یقین ہے اس یقین سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں اور یقین کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزہ کے لئے مفسد ہے اگرچہ ایک ہی منٹ کے لئے ہو سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو بعض صحابہ کرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ بے پرواہی میں کھاتے رہے یہ اسی پر مبنی ہے کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا اس لئے کہنے والوں کی جلد بازی سے متاثر نہیں ہوئے۔

(معارف القرآن ۱/۲۵۳، احکام القرآن جصاص ۱/۲۷۷، احکام القرآن قرطبی ۱/۲۱۲، احکام القرآن تھانوی ۱/۲۴۱)

اعتکاف کے احکام

”وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ“ (البقرہ: ۱۸۷)

ترجمہ: اور ان بیویوں سے اپنا بدن بھی شہوت کے ساتھ مت ملنے دو جس زمانہ میں کہ تم اعتکاف والے ہو مسجدوں میں یہ خداوندی ضابطہ ہے سو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت

ہونا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ لوگ پرہیز رکھیں۔ (معارف القرآن ۱ / ۴۵۳)

اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟

اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں۔

اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور اہتمام کرنے کا نام اعتکاف ہے، لفظ ”فی المساجد“ کے عموم سے ثابت ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے حضرات فقہاء نے یہ جو شرط بیان کی ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو اس میں اعتکاف درست نہیں یہ شرط درحقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ دوکان مکان وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔

(معارف القرآن ۱ / ۴۵۶، احکام القرآن جصاص ۱ / ۲۹۴، احکام القرآن قرطبی ۲ / ۲۲۲،

تفسیر خازن ۱ / ۱۱۹، تفسیرات احمدیہ ۱، ۶۱، احکام القرآن تھانوی ۱ / ۲۶۳، بیان القرآن ۱ / ۱۲۰)

روزے کی رات میں کھانا پینا بی بی سے مباشرت سب کام حلال ہونا اوپر بیان ہوا۔

حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لئے ہے مگر مباشرت نساء کے معاملہ میں الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز نہیں اس لئے اس آیت میں اسی کا حکم بتایا گیا ہے۔

اعتکاف کے دوسرے مسائل کہ اس کے ساتھ روزہ شرط ہے اور یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبعی یا شرعی کے جائز نہیں کچھ اسی لفظ اعتکاف سے مستفاد ہے کچھ رسول

کریم کے قول و فعل سے۔ (معارف القرآن ۱/۴۵۶، احکام القرآن جصاص ۱/۳۰۰)

روزے کے معاملے میں احتیاط کا حکم

آخر آیت میں ”تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا“ فرما کر اشارہ کر دیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعت ہے یہ اللہ کے حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ قریب جانے سے حد شکنی کا احتمال ہے اسی لئے روزہ کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے جس سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہے منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا مکروہ ہے بی بی سے بوس و کنار مکروہ ہے اسی طرح سحری کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے دو چار منٹ پہلے ختم کرنا اور افطار میں دو تین منٹ مؤخر کرنا بہتر ہے۔ اس میں بے پرواہی اور سہل انگاری اس ارشادِ خداوندی کے خلاف ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۵۶، بیان القرآن ۱/۱۲۰)

ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ پر نہ کھاؤ

”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“۔ (البقرہ: ۱۸۸)

ترجمہ: اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ (۱۸۸)

(آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۲۳)

اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے

جس طرح اس سے پہلے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر (۱۶۸) میں حلال طریقہ پر حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت کا بیان گذر چکا ہے، جس میں ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ“

ترجمہ: اے لوگوں! کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور سُتھری ہیں اور شیطان کے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور سورہ نخل میں ہے:

”فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ رَاغِبُونَ“ (نحل: ۱۱۴)

ترجمہ: کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

(معارف القرآن ۱/۴۵۸، احکام القرآن ج ۱ ص ۳۰۷، بیان القرآن ۱/۱۲۲)

حصول مال کے باطل طریقے

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اس ارشاد خداوندی کے الفاظ عام ہیں کہ باطل اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ اس میں کسی کا مال غصب کر لینا بھی داخل ہے چوری اور ڈاکہ بھی جس میں دوسرے پر ظلم کر کے مال چھین لیا جاتا ہے اور سود قمار رشوت اور تمام بیوع فاسدہ اور معاملات فاسدہ بھی جو از روئے شرع جائز نہیں اگرچہ فریقین کی رضامندی بھی متحقق ہو۔

جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کر لینا یا ایسی کمائی جس کو شریعت اسلام

نے ممنوع قرار دیا ہے اگرچہ اپنی جان کی محنت ہی سے حاصل کی گئی ہو وہ سب حرام اور باطل ہیں اور قرآن کے الفاظ میں اگرچہ صراحتاً کھانے کی ممانعت مذکور ہے لیکن مراد اس جگہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مطلقاً استعمال کرنا ہے خواہ کھاپی کر یا پہن کر یا دوسرے طریقہ کے استعمال سے مگر محاورات میں ان سب قسم کے استعمال کو کھالینا ہی بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا مال کھا گیا اگرچہ وہ مال کھانے پینے کے لائق نہ ہو۔

(معارف القرآن / ۱، ۴۶۰، احکام القرآن جصاص / ۱، ۳۰۴، احکام القرآن

قرطبی ۲ / ۲۲۵، تفسیرات احمد ۶۳، احکام القرآن تھانوی / ۱، ۲۷۴)

آیت مذکورہ کا شان نزول

یہ آیت خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے:

واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے دو صحابیوں کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا مقدمہ رسول اللہ ﷺ کی عدالت میں پیش ہو مدعی کے پاس گواہ نہ تھے آنحضرت ﷺ نے شرعی ضابطہ کے مطابق مدعی علیہ کو حلف کرنے کا حکم دیا وہ حلف پر آمادہ ہو گیا اس وقت آنحضرت ﷺ نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی:

”ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمننا قلیلاً۔“

جس میں قسم کھا کر مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دیا اور زمین مدعی کے حوالہ کر دی۔ (روح المعانی)

اس واقعہ میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریقہ پر کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم

کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت اور اس پر وعید آئی ہے۔
ارشاد ہے:

”وتدلو بها الى الحکام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون“
یعنی نہ لے جاؤ اموال کے مقدمات حکام تک تاکہ ان کے ذریعہ تم لوگوں کے اموال کا
کوئی حصہ کھا جاؤ بطریق گناہ جب کہ تم جانتے بھی ہو کہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، تم جھوٹا
مقدمہ بنا رہے ہو و انتم تعلمون سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مغالطہ کی بناء پر اس چیز
کو اپنا حق سمجھتا ہے وہ اگر عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے
تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔

(معارف القرآن ۱/۴۶۰، احکام القرآن ج ۱ ص ۳۰۴)

اسلامی اعتبار سے قمری حساب کو اختیار کرنا چاہئے

”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِانْ تَاْتُوا
الْبَيْوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَاتُوا الْبَيْوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ“
(البقرہ: ۱۸۹)

ترجمہ: پوچھتے ہیں تجھ سے حال نئے چاند کا، کہہ دے کہ وہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے
واسطے اور حج کے واسطے اور یہ نیکی نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے اور لیکن
نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے اور گھروں میں آؤ دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرتے
رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ (معارف القرآن ۱/۴۶۴)

قمری اور شمسی حساب کی شرعی حیثیت

اس آیت سے تو اتنا معلوم ہوا کہ چاند کے ذریعہ تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا جس پر تمہارے معاملات اور عبادات حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔

اس مضمون کو سورہ یونس کی آیت میں اس عنوان سے بیان فرمایا ہے:

”وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ“ (یونس)

جس سے معلوم ہوا چاند کو مختلف منزلوں اور مختلف حالات سے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے مگر سورہ بنی اسرائیل میں اس حساب کا تعلق آفتاب سے بھی بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے:

”فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ“۔ (سورہ بنی اسرائیل ۲۴)

ترجمہ: پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔

اس تیسری آیت سے اگرچہ یہ ثابت ہوا کہ سال اور مہینوں وغیرہ کا حساب آفتاب سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ (کما ذکرہ فی روح المعانی)

لیکن چاند کے معاملہ میں جو الفاظ قرآن کریم نے استعمال کئے ان سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہے خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینہ اور اس کی تاریخوں سے ہے جیسے روزہ رمضان حج کے مہینے حج کے ایام محرم شبِ برآة وغیرہ سے جو احکام متعلق ہیں وہ سب رویت ہلال سے متعلق کئے

گئے ہیں کیونکہ اس آیت میں ہی مواقیت للناس وارجح فرما کر بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۶۸، تفسیرات احمدیہ ۶۳، بیان القرآن ۱/۱۲۲، ۱۲۳، احکام القرآن لابن عربی ۱/۹۹)

قمری حساب کو اختیار کرنے کی وجہ

شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو اسی لئے اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے عالم جاہل دیہاتی جزیروں میں پہاڑوں کے رہنے والے جنگل سب کو اس کا علم آسان ہے بخلاف شمسی حساب کے کہ وہ آلات رصدیہ اور قواعد ریاضیہ پر موقوف ہے جس کو ہر شخص آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا پھر عبادات کے معاملہ میں تو قمری حساب کو بطور فرض متعین کر دیا اور عام معاملات تجارت وغیرہ میں بھی اس کو پسند کیا جو عبادات اسلام کا ذریعہ ہے اور ایک طرح اسلامی شعار ہے، اگرچہ شمسی حساب کو بھی ناجائز قرار نہیں دیا، شرط یہ ہے کہ اس کا رواج اتنا عام نہ ہو جائے کہ لوگ قمری حساب کو بالکل بھلا دیں کیونکہ ایسا کرنے میں عبادات روزہ و حج وغیرہ میں خلل لازم آتا ہے جیسا اس زمانہ میں عام دفتروں اور کاروباری اداروں بلکہ نجی اور شخصی مکاتبات میں بھی شمسی حساب کا ایسا رواج ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے بھی پورے یاد نہیں رہے، یہ شرعی حیثیت کے علاوہ غیرت قومی و ملی کا بھی دیوالیہ پن ہے اگر دفتری معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے ان میں صرف شمسی حساب رکھیں باقی نجی و خط و کتابت اور روزہ مرہ کی ضروریات میں قمری اسلامی تاریخوں کا استعمال کریں تو اس میں فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا اور اپنا قومی شعار بھی محفوظ رہے گا۔ (معارف القرآن ۱/۴۶۸، بیان القرآن ۱/۱۲۲، ۱۲۳)

علامہ ظفر احمد تھانوی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر (۱۸۹) کی تفسیر اور احکام شریعت کے بیان میں احکام القرآن میں تحریر فرمایا:

حساب شمسی مکاتبات اور مخاطبات اور معاملات میں جائز ہے لیکن خلاف اولیٰ اور خلاف سنت رسول اور صحابہ اور سلف صالحین کے طریقہ کے خلاف ہے اور فرمایا کہ جب احکام شرعیہ کا مدار عبادات دینیہ کا مدار حساب قمری پر ہے تو اس کی حفاظت اور اس کا ضبط کرنا اور اس کا خیال رکھنا فرض کفایہ ہے اس کے حفظ و ضبط کا احسن طریقہ یہ ہے کہ روزہ مرہ کے مکاتبات اور معاملات اور مخاطبات میں استعمال کیا جائے یہ بھی عبادت ہے پس حساب قمری کا استعمال مطلوب شرعی ہو پس ایک مسلمان سے بعید ہے کہ وہ مطلوب شرعی کو ترک کرے اور حساب شمسی کو اختیار کرے جو مطلوب شرعی کی ضد ہے۔

(احکام القرآن تھانوی ۱/۲۷۹، بیان القرآن ۱/۱۲۳)

شریعت میں جو چیزیں ضروری نہیں ان کو ضروری سمجھنا جائز نہیں

”وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ - (البقرہ: ۱۸۹)

ترجمہ: اور یہ نیکی نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت سے اور لیکن نیکی یہ کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے اور گھروں میں آؤ دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ (معاف القرآن ۱/۴۶۴)

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھنا جائز نہیں اسی طرح جو چیز شرعاً جائز

ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے ان لوگوں نے ایسا ہی کر رکھا تھا کہ گھر کے دروازوں سے داخل ہونا جو شرعاً جائز تھا اس کو گناہ قرار دیا اور مکان کی پشت سے دیوار توڑ کر آنا جو شرعاً ضروری نہیں تھا اس کو ضروری سمجھا اسی پر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے یا بعض جائز چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دے دیا جاتا ہے اس آیت سے ایسا کرنے کی ممانعت واضح طور پر ثابت ہوگئی جس سے ہزاروں اعمال کا حکم معلوم ہو گیا۔

(معارف القرآن ۱/۴۶۹، احکام القرآن جصاص ۱/۳۱۰، ۳۱۱، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۳۱،

تفسیرات احمدیہ ۶۲، ۶۵، احکام القرآن تھانوی ۱/۲۸۱، بیان القرآن ۱/۱۲۳)

جہاد فی سبیل اللہ کا حکم

”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ“ (۱۹۰)

وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُواكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُواكُمْ فَاقْتُلُواهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ“ (البقرہ: ۱۹۱)

ترجمہ: اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اور دین سے بچلانا (یعنی شرارت کرنا) مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑے تم سے اس جگہ پھر اگر وہ خود ہی لڑے تو ان کو مارو یہی ہے سزا کا فروں کی۔

(معارف القرآن ۱/۴۶۳)

اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا، اس کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور عفو و درگزر ہی تلقین تھی، ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیت میں قتال کفار کا حکم آیا (قالہ الربیع ابن انس وغیرہ) اور صدیق اکبر سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قتال کفار سے متعلق پہلی آیت یہ ہے:

”اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا“ مگر اکثر صحابہ کرام تابعین کے نزدیک پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ ہی ہے اور صدیق اکبر نے جس کو پہلی فرمایا ہے وہ بھی ابتدائی آیتوں میں ہونے کے سبب پہلی کہی جاسکتی ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۶۹، احکام القرآن ۱/۳۱۱، بیان القرآن ۱/۱۲۳، ۱۲۴، تفسیرات حمدیہ ۶۵، ۶۶)

اس آیت میں حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کریں جو ان کے مقابلہ پر قتال کے لئے آئیں اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں بچے بہت بوڑھے اور اپنے مذہبی شغل میں دنیا سے یکسو ہو کر لگے ہوئے عبادت گزار راہب پادری وغیرہ اور ایسے ہی اپانج معذور لوگ یا وہ لوگ جو کافروں کے یہاں محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں کیونکہ آیت کا حکم صرف ان لوگوں سے قتال کرنے کا ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں قتال کریں اور مذکورہ قسم کے سب افراد قتال کرنے والے نہیں اسی لئے فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت یا بوڑھا یا مذہبی آدمی وغیرہ کفار کی طرف سے قتال میں شریک ہوں یا مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ میں ان کی مدد کسی طرح سے کر رہے ہوں ان کا قتل جائز ہے کیونکہ وہ الذین یقاتلونکم میں داخل ہیں۔ (مظہری، قرطبی، جصاص) (معارف القرآن ۱/۴۶۹)

رسول اللہ ﷺ کی ہدایات جو مجاہدین اسلام کو بوقت جہاد دی جاتی تھیں ان میں اس حکم کی واضح تشریحات مذکور ہیں۔

صحیح بخاری مسلم میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر ایک حدیث میں ہے: ”نہی رسول اللہ عن قتل النساء و الصبيان“۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے عورتوں اور بچوں کو قتل سے منع فرمایا۔ (معارف القرآن ۱/۴۷۰)

اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتداء جہاد کی ممانعت صرف مسجد حرام کے آس پاس حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے اسی طرح ابتدائی جہاد و قتال بھی درست ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۷۱، احکام القرآن جصاص ۱/۳۱۲، ۳۱۳، بیان القرآن ۱/۱۲۵)

جہاد کے لئے مال خرچ کرنے کا حکم

”وَ أَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“

(البقرہ: ۱۹۵)

ترجمہ: اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں اور نیکی کرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرے والوں کو۔ (معارف القرآن ۱/۴۷۱)

”وَ أَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“

اس میں مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جہاد کے لئے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے فقہاء نے یہ بھی حکم نکالا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی دوسرے حقوق فرض ہیں مگر وہ نہ دائمی ہیں اور نہ ان کے لئے کوئی نصاب اور

مقدار متعین ہے بلکہ جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے اور ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں جہاد کا خرچ بھی اسی میں داخل ہے۔

(معارف القرآن / ۱، ۴۷۴، احکام القرآن لابن عربی / ۱، ۱۱۵، بیان القرآن / ۱، ۱۲۵)

”وَلَا تُقَاتِلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ“ کے لفظی معنی تو ظاہر ہیں کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے اب یہ بات کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے۔

اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، امام جصاص رازی نے فرمایا ہے کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں سب ہی مراد ہو سکتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطاء فرمادیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال و جائیداد کی خبر گیری کریں اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ بتلادیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے اور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے اسی لئے حضرت ابو ایوب انصاری نے عمر جہاد میں صرف کردی یہاں تک کہ اخیر میں قسطنطنیہ میں شہید ہو کر وہیں مدفون ہوئے۔

(معارف القرآن / ۱، ۴۷۴، احکام القرآن تھانوی / ۱، ۲۸۹، احکام القرآن جصاص / ۱، ۳۱۸،

احکام القرآن لابن عربی / ۱، ۱۱۵، ۱۱۶)

حضرت ابن عباس حذیفہ قتادہ مجاہد ضحاک ائمہ تفسیر سے بھی یہی منقول ہے۔

حضرت براء بن عازب نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے

ماریس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے، اسی لئے مغفرت سے ماریس ہونا حرام ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ایسا اسراف جائز نہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ ایسی صورت میں قتال کے لئے اقدام کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے جبکہ اندازہ ظاہر ہے کہ دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے خود ہلاک ہو جائیں گے ایسی صورت میں اقدام قتال اس آیت کی بناء پر ناجائز ہے، اور جصاص کے فرمانے کے مطابق یہ سب ہی احکام اس آیت سے مستفاد ہوتے ہیں۔

”وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“

اس جملہ میں ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے اور کام کو اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے دو طرح کا ہے ایک عبادت میں دوسرے آپس میں معاملات و معاشرت میں عبادت میں احسان کی تفسیر حدیث جبریل میں خود رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمائی ہے کہ ایسی عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ اعتقاد تو لازم ہی ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔

اور معاملات و معاشرت میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں بروایت حضرت معاذ حضرت رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمائی کہ تم سب لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور جس چیز کو تم اپنے لئے بُرا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لئے بھی بُرا سمجھو۔ (مظہری)

(معارف القرآن ۱/۴۷۵، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۱۶، ۱۱۷)

احکام حج و عمرہ

”وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلُقُوا زُرْعًا وَلَا شَايًا وَلَا نَبَاتًا وَلَا يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ“
 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“
 (البقرہ: ۱۹۶)

ترجمہ: اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پھر اگر تم لوگ روک دیئے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کہ میسر ہو قربانی سے اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانہ پر پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو میسر ہو قربانی سے پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے تین حج کے دنوں میں سات روزے جب لوٹو یہ دس روزے ہوئے پورے، یہ حکم اس کے لئے ہے جس کے گھر والے نہ ہو مسجد حرام کے پاس اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ (معارف القرآن ۱/۴۷۵)

حج باجماع امت اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے جس کی تاکید و اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے۔ (معارف القرآن ۱/۴۸۰، بیان القرآن ۱/۱۲۶)

اسی آیت میں فرضیت حج کے شرائط کا بیان اور باوجود قدرت ہونے کے حج نہ کرنے پر سخت وعید مذکور ہے۔

مذکورۃ الصدر آٹھ آیتوں میں سے پہلی آیت ”وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ“ باتفاق مفسرین قصہ حدیبیہ میں نازل ہوئی جو ۶ھ میں واقع ہوا ہے اسی سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا نہیں وہ پہلے بتلائی جا چکی ہے بلکہ اس جگہ حج و عمرہ کے کچھ احکام بتلانا مقصود ہے۔ (معارف القرآن ۱/۴۸۰)

حج اور عمرہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے

اور چونکہ سورہ آل عمران جس میں حج کا فرض ہونا مذکور ہے اس میں صرف حج ہی کا ذکر ہے عمرہ کا نہیں اور یہ آیت جس میں عمرہ کا ذکر ہے اس میں اصل وجوب و فرضیت کا بیان نہیں بلکہ اس کا ذکر ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے جیسا عام نقلی نماز اور روزہ کا بھی حکم یہی ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں اس لئے اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں ہے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے ابن کثیر نے بحوالہ ترمذی احمد بیہقی حضرت جابر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا واجب تو نہیں لیکن کر لو تو بہتر و افضل ہے۔ (قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح) اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں سنت ہے۔ (معارف القرآن ۱/۴۸۰، ۴۸۱، احکام القرآن جصاص ۱/۳۲۰، تفسیرات احمدیہ ۶۹، ۷۰، احکام القرآن تھانوی ۱/۲۹۲، بیان القرآن ۱/۱۲۶)

احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آجائے حج و عمرہ نہ کر سکیں

تو کیا کریں؟

”وَأَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“

(البقرہ: ۱۹۶)

ترجمہ: اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پھر اگر تم لوگ روک دیئے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کہ میسر ہو قربانی سے اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانہ پر پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو میسر ہو قربانی سے پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے تین حج کے دنوں میں سات روزے جب لوٹو یہ دس روزے ہوئے پورے، یہ حکم اس کے لئے ہے جس کے گھر والے نہ ہو مسجد حرام کے پاس اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۷۵)

یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی جس میں آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے بکری گائے اونٹ وغیرہ کی جو آسان ہو قربانی دے کر احرام کھول دیں مگر ساتھ ہی اگلے جملے ”وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ“ میں یہ بھی بتلادیا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے اس وقت جائز نہیں جب تک حُرْم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔

موقع پر پہنچنے سے مراد امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ حد و حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے خود نہ کرے کر سکیں تو کسی دوسرے سے کرادیں۔

اس آیت میں مجبوری کی یہ صورت کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے صراحتہ مذکور ہے امام اعظم ابوحنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ نے بیماری وغیرہ کی مجبوری کو بھی اس میں با شتر اک علت داخل قرار دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے عملی بیان سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے مگر بعد میں قضاء کرنا واجب ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ نے اگلے سال عمرہ کی قضاء کی ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۸۱، احکام القرآن ج ۱ ص ۳۲۵، احکام القرآن ۱/۲۹۵، بیان القرآن ۱/۱۲۷)

حالت احرام میں بال منڈوانے پر کوئی مجبور ہو جائے تو کیا کرے؟

”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ

لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“
(البقرہ: ۱۹۶)

ترجمہ: پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو میسر ہو قربانی سے پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے تین حج کے دنوں میں سات روزے جب لوٹو یہ دس روزے ہوئے پورے، یہ حکم اس کے لئے ہے جس کے گھر والے نہ ہو مسجد حرام کے پاس اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ (معارف القرآن ۱/۴۷۵)

تفسیر

اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصہ کے بال منڈانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوئیں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہوں تو ایسی صورت میں بال منڈانا بقدر ضرورت جائز ہے مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے قربانی کے لئے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے روزے اور صدقہ کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں ہر جگہ ادا ہو سکتا ہے قرآن کے الفاظ میں صیام کا کوئی عدد اور صدقہ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے مگر حدیث میں رسول اللہ نے حضرت کعب بن عجرہ صحابی کی ایسی ہی حالت میں یہ فرمایا کہ تین روزے رکھیں یا چھ مسکینوں کو آدھا صاع گندم بطور صدقہ دے دیں۔ (صحیح بخاری)

آدھا صاع ہمارے اسی تولہ کے سیر کے حساب سے تقریباً پونے دو سیر گندم ہوتے ہیں

ان کی قیمت صدقہ کر دینا بھی کافی ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۸۱، ۴۸۲، احکام القرآن جصاص ۱/۳۲۷، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۵۶،

احکام القرآن تھانوی ۱/۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۶، بیان القرآن ۱/۱۲۷)

حج کے مہینہ میں حج و عمرہ کو جمع کرنے کے احکام

”فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“

(البقرہ: ۱۹۶)

ترجمہ: جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو میسر ہو قربانی سے پھر
جس کو قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے تین حج کے دنوں میں سات روزے جب لوٹو یہ دس
روزے ہوئے پورے، یہ حکم اس کے لئے ہے جس کے گھر والے نہ ہو مسجد حرام کے پاس
اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۷۵)

تفسیر

اسلام سے پہلے عرب اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں یعنی
ماہ شوال شروع ہو جائے تو ان ایام میں حج و عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے اس آیت کے
آخری حصہ میں ان کے اس خیال کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ حدود میقات کے اندر
رہنے والوں کے لئے تو حج و عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا کیونکہ ان کو اشہر

حج کے بعد دوبارہ عمرہ کے لئے سفر کرنا مشکل نہیں لیکن حدود میقات کے باہر سے آنے والوں کے لئے جمع کرنا جائز قرار دیا کہ دور دراز سے عمرہ کے لئے مستقل سفر کرنا ان کے لئے آسان نہیں۔

(معارف القرآن ۱/۴۸۲، احکام القرآن ج ۱ ص ۳۴۳، بیان القرآن ۱/۱۲۷)

میقات کس کو کہتے ہیں؟

میقات وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ آنے والوں کے ہر راستہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں کہ جب بقصد مکہ آنے والا مسافر یہاں پہنچے تو یہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا لازم ہے بغیر احرام کے یہاں سے آگے بڑھنا جرم و گناہ ہے۔

”لمن لم یکن اھلہ حاضر ی المسجد الحرام“ کا یہی مفہوم ہے کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار یعنی حدود میقات کے اندر نہیں رہتے مقصد یہ ہے کہ اس کا وطن حدود میقات کے اندر نہیں ہے اس کے لئے حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کرنا جائز ہے۔

البتہ جو لوگ حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کریں ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکر ادا کریں وہ یہ ہے کہ جس کی قربانی دینے کی قدرت ہو وہ ایک قربانی دے دے بکرے گائے اونٹ جو اس کے لئے آسان ہو لیکن جس شخص کی مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں اس پر دس روزے اس طرح واجب ہیں کہ تین روزے تو ایام حج کے اندر ہی رکھے یعنی نویں ذی الحجہ تک پورے کر دے باقی سات روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے وہیں مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے یا گھر واپس آ کر اختیار ہے اگر کوئی شخص تین روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا تو پھر امام ابوحنیفہ اور اکابر

صحابہ کے نزدیک اس کے لئے قربانی کرنا ہی متعین ہے جب قدرت ہو کسی کے ذریعہ حرم میں قربانی کرادے۔

(جصاص) (معارف القرآن ۱/۴۸۲، احکام القرآن ۱/۳۵۹، بیان القرآن ۱/۱۲۷)

احکام حج و عمرہ میں خلاف ورزی اور کوتاہی موجب عذاب ہے

”وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“۔ (البقرہ: ۱۹۶)

ترجمہ: اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۷۵)

تفسیر

آخر آیت میں اول تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنے کے۔

اس کے بعد فرمایا ”وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“ یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے آج کل حج و عمرہ کو جانے والے بکثرت اس سے غافل ہیں اول تو حج و عمرہ کے احکام معلوم کرنے کی ہی پوری کوشش نہیں کرتے پھر معلوم بھی ہو تو بکثرت ان کے مطابق عمل نہیں کرتے غلط کار معلوموں اور ساتھیوں کی بے پرواہی سے بہت سے واجبات تک چھوٹ جاتے ہیں۔ اور آداب و سنن کا تو کہنا کیا اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

(معارف القرآن ۱/۴۸۳، بیان القرآن ۱/۱۲۹)

احکام حج کی آٹھ آیتوں میں سے دوسری آیت

اور اس سے ثابت شدہ احکام

”الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ“ - (البقرہ: ۱۹۷)

ترجمہ: حج کے چند مہینے ہیں معلوم پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں سے حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا، اور نہ بھگڑ کرنا حج کے زمانہ میں اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے اور زاد راہ لے لیا کرو بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا پچنا ہے سوال سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقلمندوں۔

(معارف القرآن ۱/۴۷۶)

تفسیر

”اشہر“ ”شہر“ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں مہینہ پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرہ کا احرام باندھے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے ان دنوں میں عمرہ کے لئے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں سال بھر میں جب چاہیں کر سکتے ہیں لیکن حج کے لئے مہینے اور اس کے افعال و اعمال کے لئے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں اس لئے اس آیت کے شروع میں یہ بتلایا کہ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں اس کے لئے کچھ مہینے مقرر ہیں جو معروف و مشہور ہیں جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک

یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں وہ مہینے شوال ذی قعدہ اور دس روز ذی الحجہ کے ہیں جیسا کہ حدیث میں بروایت ابو امامہ ابن عمر منقول ہے۔ (مظہری)

شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں بعض ائمہ کے نزدیک تو قبل شوال کے احرام سے حج کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ (مظہری)

(معارف القرآن ۱/ ۴۸۳، احکام القرآن قرطبی ۲/ ۲۶۹، تفسیرات احمدیہ ۷۳)

حج کے کچھ منفی آداب و احکام

”الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا نِيَّابُلَىٰ الْأَلْبَابِ“۔ (البقرہ: ۱۹۷)

ترجمہ: حج کے چند مہینے ہیں معلوم پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں سے حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانہ میں اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے اور زاد راہ لے لیا کرو بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقلمندوں۔ (معارف القرآن ۱/ ۴۷۶)

”فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ“۔
(البقرہ: ۱۹۷)

اس میں حج کا احرام باندھنے والے کے لئے کچھ منفی آداب و احکام کا بیان ہے جس سے حالت احرام میں پرہیز کرنا لازم و واجب ہے وہ تین چیزیں ہیں:

رفث [۱۱۱] فسوق [۱۱۲] جدال [۱۱۳]

رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ ان کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے۔

محرم کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں تعریض و کنایہ کا مضائقہ نہیں۔
(معارف القرآن ۱/۴۸۲، تفسیرات احمدیہ ۷۳، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۲۱، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۳۳، احکام القرآن جصاص ۱/۳۷۲، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۷۰، ۲۷۱)

فسوق کا مصداق اور اس کی وضاحت

فسوق کے لفظی معنی خروج کے ہیں اصطلاح قرآن میں عدول حکمی اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے جو اپنے عام معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے اسی لئے بعض حضرات نے اس جگہ عام معنی ہی مراد لئے ہیں مگر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس جگہ فسوق کی تفسیر محظورات احرام سے فرمائی ہے یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع و ناجائز ہیں اور ظاہر ہے کہ اس مقام کے مناسب یہی تفسیر ہے کیونکہ عام گناہوں کی ممانعت احرام کے ساتھ خاص نہیں ہر حال میں حرام ہیں۔

(معارف القرآن ۱/۴۸۲، احکام القرآن جصاص ۱/۳۷۳)

وہ چیزیں جو اصل کے اعتبار سے گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں

وہ چھ چیزیں ہیں:

(۱) اول عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے متعلقات یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی۔

(۲) بڑی جانوروں کا شکار خود کرنا یا شکاری کو بتلانا۔

(۳) بال یا ناخن کٹوانا۔

(۴) خوشبو کا استعمال۔

یہ چار چیزیں تو مرد و عورت دونوں کے لئے حالتِ احرام میں ناجائز ہیں، باقی دو چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔

(۵) یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا۔

(۶) سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔

امام اعظم ابوحنیفہ و امام مالک کے نزدیک چہرہ کو ڈھانپنا حالتِ احرام میں عورت کے لئے بھی ناجائز ہے اس لئے یہ بھی مشترک محظورات احرام میں شامل ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۸۴، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۷۱، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۴۲، ۳۴۳،

احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۳۴)

جدال کا مصداق اور اس کی وضاحت

”فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ“۔ (البقرہ: ۱۹۷)

”جدال کے معنی ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کے ہیں، اس لئے سخت قسم کے جھگڑے کو جدال کہا جاتا ہے یہ لفظ بھی بہت عام ہے اور بعض حضرات مفسرین نے عام ہی معنی مراد لئے ہیں، اور بعض حضرات نے مقام حج و احرام کی مناسبت سے اس جگہ جدال کے معنی یہ لئے ہیں کہ جاہلیتِ عرب کے لوگ مقامِ وقوف میں اختلاف رکھتے تھے کچھ لوگ عرفات میں وقوف کرنا ضروری سمجھتے تھے جیسا کہ حقیقت ہے اور کچھ لوگ مزدلفہ میں وقوف ضروری کہتے تھے عرفات میں جانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے اور اسی کو موقفِ ابراہیم قرار

دیتے تھے اسی طرح اوقات حج کے معاملہ میں بھی اختلاف تھا کچھ لوگ ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور کچھ لوگ ذی قعدہ میں بھی کر لیتے تھے اور پھر ان معاملات میں باہمی نزاعات اور جھگڑے ہوتے تھے ایک دوسرے کو گمراہ کہتا تھا قرآن کریم نے لاجدال فرما کر ان جھگڑوں کا خاتمہ فرما دیا اور جو بات حق تھی کہ وقوف فرض عرفات میں اور پھر وقوف واجب مزدلفہ میں کیا جائے اور حج صرف ذی الحجہ کے ایام میں کیا جائے اس کا اعلان کر کے اس کے خلاف جھگڑا کرنے کو ممنوع کر دیا۔ (معارف القرآن ۱/۴۸۳، ۴۸۵، احکام القرآن جصاص ۱/۳۷۳، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۷۱، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۳۷، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۳۵)

محظورات سے بچنے کے بعد ذکر اللہ عبادت

اور نیک کام میں مشغول رہنے کا حکم

”فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ“

(البقرہ: ۱۹۷)

ترجمہ: پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں سے حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانہ میں اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے اور زادِ راہ لے لیا کرو بے شک بہتر فائدہ زادِ راہ کا پچنا ہے سوال سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقلمندوں۔

(معارف القرآن ۱/۴۷۶)

محظورات و ممنوعات احرام بیان فرمانے کے بعد آخر میں اس جملے میں یہ ہدایت دی گئی

کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں تو صرف یہی نہیں کہ محظورات اور گناہوں سے بچو بلکہ غنیمت جان کر عبادت و ذکر اللہ اور نیک کاموں میں لگ رہو تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے اور تمہیں اس پر بڑے انعامات ملیں گے۔ (معارف القرآن ۱/۲۸۶، احکام القرآن جصاص ۱/۳۷۳، احکام القرآن قرطبی ۲/۳۷۳، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۴۸)

حجاج کی ایک غلطی کی اصلاح

”وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ“۔ (البقرہ: ۱۹۷)

ترجمہ: اور زادِ راہ لے لیا کرو بے شک بہتر فائدہ زادِ راہ کا بچنا ہے سوال سے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقلمندوں۔ (معارف القرآن ۱/۳۷۶)

اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج و عمرہ کے لئے بے سرو سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں پھر راستہ میں بھیک مانگنی پڑتی ہے یا خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لئے حکم ہوا سفر حج کے لئے ضروریات سفر ساتھ لینا چاہئے یہ توکل کے منافی نہیں بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اسباب و وسائل کو اپنے مقدور کے مطابق حاصل اور جمع کرے پھر اللہ پر توکل کرے رسول کریم اسے توکل کی یہی تفسیر منقول ہے بالکل ترک اسباب کا نام توکل رکھنا جہالت ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۸۶، احکام القرآن جصاص ۱/۳۷۳، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۴۹، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۳۵)

سفر حج میں تجارت یا مزدوری کرنا کیسا ہے؟

”لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا هَٰذَا كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ
الضَّالِّينَ“ (البقرہ: ۱۹۸)

ترجمہ: کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا پھر جب طواف کے لئے
لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو
سکھلایا اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف۔ (معارف القرآن ۱/۴۷۶)

یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعہ کچھ روزی
کما لو اور اللہ کا دیا ہو ارزق حاصل کرو۔

واقعہ نزول اس آیت کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام
عبادات و معاملات کو فسح کر کے طرح طرح کی بے ہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں اور
عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا اسی طرح افعال حج میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں
کرتے تھے منی کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے نمائش ہوتی تھی
تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا
تو ان تمام بے ہودہ رسموں کا قلع تمع کیا گیا صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول
اللہ ﷺ کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں
تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ جاہلیت کی پیداوار ہے شاید اسلام میں اس کی
مطلقاً حرمت و ممانعت ہو جائے یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس
آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرایہ پر چلاتے ہیں اور حج
کرتے ہیں کیا ہمارا حج نہیں ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ ﷺ سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی:

”لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ“

اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ ہاں تمہارا حج صحیح ہے۔

الغرض اس آیت نے یہ واضح کر دیا اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی بیع و شراء یا مزدوری کرے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہاں کفار عرب نے جو حج کو تجارت کی منڈی اور نمائش گاہ بنا لیا تھا اس کی اصلاح قرآن کے دو لفظوں سے کر دی گئی:

(۱) ایک تو یہ کہ جو کچھ کمائیں اس کو اللہ کا فضل اور عطاء سمجھ کر حاصل کریں شکر گزار ہوں

محض سرمایہ سمجھنا مقصد نہ ہو، فضلا من ربکم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

(۲) دوسرے لا جناح علیکم کے لفظ نے یہ بتلادیا کہ اس کمائی میں تم پر کوئی گناہ

نہیں، جس میں ایک اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے

کیونکہ اخلاص کامل میں فرق آتا ہے اور حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ اس کا مدار اصل نیت پر

ہے اگر کسی شخص کی نیت اصل میں دنیوی نفع تجارت یا مزدوری ہے اور حتمی طور پر حج کا بھی

قصد کر لیا یا نفع تجارت اور مقصد حج دونوں مساوی صورت میں ہیں تب تو یہ اخلاص کے

خلاف ہے حج کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا اور برکات حج جیسی حاصل ہونی چاہئے وہ

حاصل نہ ہوں گی اور اگر اصل نیت حج کی ہے اسی کے شوق میں نکلا ہے لیکن مصارف حج

میں یا گھر کی ضروریات میں تنگی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے کوئی معمولی تجارت یا مزدوری

کر لی یہ اخلاص کے بالکل منافی نہیں ہاں اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ خاص ان پانچ ایام میں

جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں ان میں کوئی مشغلہ تجارت و مزدوری کا نہ رکھے بلکہ ان

ایام کو خالص عبادت و ذکر میں گزارے اسی وجہ سے بعض علماء نے خاص ان ایام میں

تجارت و مزدوری کو ممنوع بھی فرمایا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۸۶، ۲۸۷، احکام القرآن جصاص ۱/۳۷۵، ۳۷۶، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۷۴،

احکام القرآن تھانوی ۱/۳۵۰، ۳۵۲، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۳۵، ۱۳۶، بیان القرآن ۱/۱۲۹، ۱۳۰)

عرفات اور مزدلفہ میں وقوف اور ان کے احکام

”فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا هَٰذَا كَمَا

هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ“ (البقرہ: ۱۹۸)

ترجمہ: کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا پھر جب طواف کے لئے

لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا

اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف۔ (معارف القرآن ۱/۴۷۶)

”فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ“ الخ۔

پھر جب تم عرفات سے آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس خدا تعالیٰ کی یاد کرو اور اس طرح

یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے پہلے تم محض ہی

ناواقف تھے۔

اس میں بتلایا گیا ہے کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص

ذکر واجب ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۸۷، ۲۸۸، احکام القرآن جصاص ۱/۳۷۶، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۷۴،

احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۳۷، ۱۳۸، بیان القرآن ۱/۱۲۹، ۱۳۰)

حج کے درمیان ذکر اللہ اور عبادت میں آدمی خود مختار نہیں

”وَإِذْ كُنُوزُهُ كَمَا هَدَىٰ كُمْ“

اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کے لئے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طرح اس کو یاد کرو اپنی رائے اور قیاس کو اس میں دخل نہ دو کیونکہ رائے اور قیاس کا مقتضی تو یہ تھا کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی جاتی عشاء کی عشاء کے وقت میں لیکن اس روز اس مقام پر حق تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ مغرب کی نماز مؤخر کی جائے اس کو عشاء کے ساتھ پڑھا جائے۔

ارشاد قرآنی: ”وَإِذْ كُنُوزُهُ كَمَا هَدَىٰ كُمْ“ (البقرہ: ۱۹۸) سے ایک اور اصولی مسئلہ نکل آیا۔

اصولی مسئلہ

وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اور عبادت میں آدمی خود مختار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح چاہے یاد کرے اور جس طرح چاہے اس کی عبادت کرے بلکہ ذکر اللہ اور ہر عبادت کے خاص آداب ہیں ان کے موافق کرنا ہی عبادت ہے اس کے خلاف کرنا جائز نہیں اور اس میں کمی بیشی یا مقدم و مؤخر کرنا خواہ اس میں ذکر اللہ کی زیادتی بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں نقلی عبادت اور صدقہ و خیرات وغیرہ میں جو لوگ بلا دلیل شرعی اپنی طرف سے کچھ خصوصیات اور اضافہ کر لیتے ہیں اور ان کی پابندی کو ضروری سمجھ لیتے ہیں حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا اور ان افعال کے نہ کرنے والوں کو خطا وار سمجھتے ہیں اس آیت نے ان کی غلطی کو واضح کر دیا کہ وہ اہل جاہلیت کی سی عبادت ہے کہ اپنی رائے

وقیاس سے عبادت کی صورتیں گھڑ رکھی تھیں اور چند رسموں کا نام عبادت رکھ لیا تھا۔
(معارف القرآن ۱/۲۸۹، احکام القرآن جصاص ۱/۳۸۲)

انسانی مساوات کا زریں سبق اور اس کی بہترین عملی صورت

”ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔

(البقرہ: ۱۹۹)

ترجمہ: پھر طواف کے لئے پھر وہاں سے سب لوگ پھرے اور مغفرت چاہو اللہ سے،
بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان۔ (معارف القرآن ۱/۲۷۶)

تفسیر

اس جملے کا شانِ نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ و مجاور تھے اور سارے عرب میں ان کا اقتدار تھا اور ان کی ممتاز حیثیت تھی زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لئے یہ حرکت کرتے تھے اور سب لوگ تو عرفات کو جاتے تھے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے تھے یہ لوگ راستہ میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں اس لئے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات اس سے خارج ہے یہ بہانہ کر کے مزدلفہ میں قیام کر لیتے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے اور درحقیقت وجہ اس حیلہ بہانہ کی اپنا فخر و غرور اور عام لوگوں سے ممتاز رہنا تھا حق تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی غلط کاری واضح فرمادی اور ان کو حکم دیا

کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں یعنی عرفات میں اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آؤ۔

(معارف القرآن ۱/۴۸۹، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۸۳)

اول تو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھنا خود ایک متکبرانہ فعل ہے جس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم خصوصاً حج کے ایام میں جہاں لباس احرام اور پھر قیام و مقام کی یکسانیت کے ذریعہ اسی کا سبق دینا ہے کہ انسان سب برابر ہیں امیر و غریب یا عالم و جاہل یا بڑے چھوٹے کا یہاں کوئی امتیاز نہیں حالت احرام میں یہ امتیازی شان بنانا اور بھی زیادہ جرم ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۸۹)

اصول معاشرت کا ایک اہم باب

اس ارشادِ قرآنی سے اصولِ معاشرت کا ایک اہم باب یہ معلوم ہوا کہ رہن سہن قیام و نظام میں بڑوں کو چاہئے کہ چھوٹوں سے الگ ممتاز ہو کر نہ رہیں بلکہ مل جل کر رہیں کہ اس میں باہمی اخوت و ہمدردی اور محبت و تعلق پیدا ہوتا ہے اور امیر و غریب کی تفریق ٹٹی ہے مزدور و سرمایہ دار کی جنگ ختم ہوتی ہے رسول اللہ نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا مدار تقویٰ اور اطاعتِ خداوندی پر ہے اس لئے جو لوگ ان کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے ان کے اس فعل کو گناہ قرار دے کر ان پر لازم کیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرمادیں اور

رحمت فرمائیں۔ (معارف القرآن ۱/۴۹۰)

ایک اور رسم جاہلیت کی اصلاح

اور دین و دنیا کی طلب میں اسلامی اعتدال

”فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (۲۰۰)
وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(البقرہ: ۲۰۱)

ترجمہ: پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لئے
آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ (۲۰۰) اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو
دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ (۲۰۱)
(معارف القرآن ۱/۲۷۶)

تفسیر

جس طرح جاہلیت کی یہ رسم بیہودہ تھی کہ ان مبارک ایام کو اپنے باپ داداؤں کے
تذکروں اور مشاعروں میں گذاریں، اسی طرح کچھ لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اگرچہ ایام حج
میں شغل تو ذکر اللہ اور دعاؤں ہی کا رکھتے تھے مگر ان کی تمام دعائیں صرف دنیوی حاجات
اور دنیا کی راحت و عزت یا دولت کے لئے ہوتی تھیں آخرت کی طرف کوئی دھیان نہ ہوتا
تھا ان کی اصلاح کے لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو حج میں دعاء
بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں آخرت کی فکر نہیں کرتے ایسے لوگوں کا

آخرت میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ ان کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ فریضہ حج بھی انہوں نے محض رسماً ادا کیا ہے یا دنیا میں فخر و وجاہت حاصل کرنے کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔

(معارف القرآن ۱/۴۹۱، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۸۵، ۲۸۶، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۶۶)

صرف دنیوی دعائیں مانگنے والوں کے لئے ہدایت

اس جگہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ صرف دنیوی دعاء مانگنے والوں کا ذکر اس آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اس کے ساتھ حسنة کا لفظ مذکور نہیں جس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ دنیا کے لئے بھی حسنة کے طلبگار نہیں بلکہ اغراض دنیویہ میں ایسے مست و سرشار ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ گئی ہے کہ اپنی خواہش کسی طرح پوری ہو خواہ وہ اچھی ہو یا بُری اور اچھے طریقہ سے حاصل ہو یا بُرے راستہ سے لوگ ان کو اچھا کہیں یا بُرا۔

اس آیت میں ان مسلمانوں کے لئے بھی بڑی تمبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں اپنی اغراض دنیاہی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہیں کے لئے صرف کرتے ہیں اور اگر ہمارے حالات کا جائز لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ بہت سے دولت مند لوگ یہاں بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے یا بزرگوں سے کراتے ہیں ان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف و دعاؤں سے بھی صرف دولت کی ترقی، تجارت میں برکت، اغراض دنیویہ میں کامیابی ہوتی ہے، وہ بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں لیکن حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۹۱، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۸۶، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۶۶)

دنیا و آخرت کی جامع دعا

’وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ‘
(البقرہ: ۲۰۱)۔

یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔

اس میں لفظ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے مثلاً دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمالِ صالحہ، اخلاقِ محمودہ، علمِ نافع، عزت و وجاہت، عقائد کی درستگی، صراطِ مستقیم کی ہدایت، عبادات میں اخلاص کامل سب داخل ہے۔

آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار یہ سب چیزیں شامل ہیں۔

الغرض یہ دعاء ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیوی اور دینی مقاصد آجاتے ہیں دنیا و آخرت دونوں جہاں میں راحت و سکون میسر آتا ہے، آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے۔

یہی وجہ کہ رسول اللہ ﷺ بکثرت یہ دعاء مانگا کرتے تھے: ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ اور حالتِ طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعاء مسنون ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۹۲، احکام القرآن قرطبی ۲/۲۸۶، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۶۶)

دعاء مانگنے میں جاہل درویشوں کی اصلاح

”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“

اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصطلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعاء مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ درحقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خیال خام ہے۔

انسان اپنے وجود و بقاء اور عبادت و طاعات سب میں ضروریات دنیوی کا بھی محتاج ہے وہ نہ ہو تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے، اسی لئے انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں جو شخص دنیوی حاجات کے لئے دعاء مانگنے کو زہد و بزرگی کے خلاف سمجھے وہ مقام انبیاء سے بے خبر اور جاہل ہے ہاں صرف دنیوی حاجات ہی کو مقصد زندگی نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لئے دعاء مانگے آیت کے آخر میں اسی دوسرے طبقہ کا جو کہ اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے انجام ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اس صحیح اور نیک عمل اور دعاؤں کا نتیجہ ان کو دنیا و آخرت میں ملے گا۔ (معارف القرآن ۱/۴۹۲، ۴۹۳، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۶۷)

منیٰ میں دو یا تین دن کا قیام اور حجاج کو ذکر اللہ کی تاکید کا حکم

”وَإِذْ كُتِبَ اللَّهُ فِي آيَاتِهِ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ“ (البقرہ: ۲۰۳)

ترجمہ: اور اللہ کو گنتی کے (ان چند) دنوں میں (جب تم منیٰ میں مقیم ہو) یاد کرتے رہو

پھر جو شخص دو ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو شخص (ایک دن) بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ (تفصیل) اس کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کرے اور تم سب تقویٰ اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔
(آسان ترجمہ: قرآن ۱/۱۳۱)

اٹھویں آیت جو اس جگہ احکام حج کی آخری آیت ہے اس میں حجاج کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کر کے ان کے مقصد حج کی تکمیل اور آئندہ زندگی کو درست رکھنے کی ہدایت اس طرح فرمائی گئی۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات یعنی اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔

آگے ایک مسئلہ کی وضاحت

آگے ایک مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ منیٰ میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے؟ اس میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا کرتا تھا بعض لوگ تیرھویں تاریخ ذی الحجہ تک منیٰ میں قیام اور جمرات پر رمی کرنے کو ضروری سمجھتے تھے اس سے پہلے بارہویں کو واپس آجانے کو ناجائز اور ایسا کرنے والے کو گنہگار کہا کرتے تھے۔

(معارف القرآن ۱/۴۹۳، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۷۲، ۳۷۳)

اسی طرح دوسرے لوگ بارہویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے تھے اور تیرھویں تک ٹھہرنے کو گناہ جانتے تھے اس آیت میں ان دونوں کی اصلاح اس طرح کی گئی کہ
”فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَثْمَ عَلَيْهِ“

یعنی جو شخص عید کے بعد صرف دو دن منیٰ میں قیام کر کے واپس آجائے اس پر بھی کوئی

گناہ نہیں اور جو تیسرے دن تک مؤخر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ دونوں فریق جو ایک دوسرے کو گنہگار کہتے ہیں غلو اور غلطی میں مبتلا ہیں صبح یہ ہے کہ حجاج کو دونوں صورتوں میں اختیار ہے جس پر چاہے عمل کریں ہاں افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ تیسرے دن تک ٹھہریں فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے منی سے چلا آیا اس پر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں لیکن اگر آفتاب منی میں غروب ہو گیا پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے وہاں سے واپس آجانا جائز نہیں رہتا البتہ تیسرے دن کی رمی میں یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔

(معارف القرآن ۱/۴۹۳، احکام القرآن جصاص ۱/۳۸۳، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۶۷)

جملہ احکام حج کی روح اور احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید کا راز

”وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ“ (البقرہ: ۲۰۳)

یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور یقین کرو کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونے والے ہو وہ تمہارے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے اعمال کا حساب لیں گے اور ان پر جزاء و سزا دیں گے احکام حج جو اوپر کی آیات میں بیان کئے گئے ہیں یہ جملہ درحقیقت ان سب کی روح ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ خاص ایام حج میں جبکہ اعمال حج میں مشغول ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور احکام حج میں کوئی کوتاہی نہ کرو اور بعد میں بھی اپنے حج پر مغرور نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے اجتناب کرتے رہو کیونکہ وزن اعمال کے وقت انسان کے گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں گے نیک اعمال کا اثر اور وزن ظاہر نہ ہونے

دیں گے۔

(معارف القرآن ۱/۴۹۴)

احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید میں راز

اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں بڑائی اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے جو اس کے تمام اعمال کو بیکار کر دینے والا ہے اس لئے خاتمہ کلام میں فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کرتے رہو کہ کہیں پر کی کرائی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔

”اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والرضا“

(معارف القرآن ۱/۴۹۴، ۴۹۵)

اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

(البقرہ: ۲۰۸)

عَدُوٌّ مُّبِينٌ“

ترجمہ: اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور مت چلو قدموں پر

شیطان کے بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ (معارف القرآن ۱/۴۹۷)

”ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً“ ”سِلْم“ بالکسر والفتح دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے

ایک صلح دوسرا اسلام اس جگہ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک اسلام مراد ہے۔ ”ابن کثیر“

لفظ ”کافة جميعا“ اور ”عامه“ کے معنی میں آتا ہے یہ لفظ اس جگہ ترکیب میں حال واقع ہوا ہے جس میں دو احتمال ہیں:

(۱) ایک یہ کہ ضمیر ادخلوا کا حال قرار دیا جائے۔

(۲) دوسرے یہ کہ سلمہ معنی اسلام کا حال ہو۔

پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

یعنی تمہارے ہاتھ پاؤں آنکھ کان دل دماغ سب کا سب دائرۃ اسلام اور اطاعت الہیہ کے اندر داخل ہونا چاہئے، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے تو احکام اسلامیہ بجالا رہے ہوں مگر دل و دماغ اس پر مطمئن نہیں یا دل و دماغ سے تو اس پر مطمئن ہو مگر ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح کا عمل اس سے باہر ہے۔

اور دوسرے صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کرے بعض میں پس و پیش رہے اور چونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے خواہ اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا معاملات و معاشرت سے حکومت و سیاست سے اس کا تعلق ہو یا تجارت و صنعت وغیرہ سے اسلام کا جو مکمل نظام حیات ہے تم سب اس پر پورے نظام میں داخل ہو جاؤ۔

خلاصہ

دونوں صورتوں کا قریب قریب یہی ہے کہ احکام اسلام خواہ وہ کسی شعبہ زندگی سے متعلق ہوں اور اعضاء ظاہری سے متعلق ہوں یا قلب و باطن سے ان کا تعلق ہو جب تک ان تمام احکام کو سچے دل سے قبول نہ کرو گے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں

ہوں گے۔ (معارف القرآن ۱/۴۹۹، احکام القرآن قرطبی ۳/۱۷۷، ۱۸۰)

اس آیت کا شان نزول

جو اوپر بیان ہوا اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ صرف اسلام ہی کی تعلیمات تمہارا صحیح نظر ہونا چاہئے اس کو پورا پورا اختیار کر لو تو وہ تمہیں سارے مذاہب و ملل سے بے نیاز کر دے گا۔

تنبیہ

اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے معاملات و معاشرت کے احکام کو یا دین کا جزء ہی نہیں سمجھتے، اصطلاحی دینداروں میں یہ غفلت عام ہے حقوق و معاملات اور خصوصاً حقوق معاشرت سے بالکل بے گانہ ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کو وہ اسلام کے احکام ہی یقین نہیں کرتے، نہ ان کے معلوم کرنے یا سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں نہ ان پر عمل کرنے کا نعوذ باللہ کم از کم مختصر رسالہ آداب معاشرت حضرت سیدی حکیم الامتؒ کا ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرور پڑھ لینا چاہئے۔ (معارف القرآن ۱/۴۹۹)

اہم امور کی طرف ہدایت

”كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ“ (البقرہ: ۲۱۳)

ترجمہ: تھے سب لوگ ایک دین پر پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر خوش خبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور اتاری ان کے ساتھ کتاب سچی کہ فیصلہ کرے لوگوں میں جس بات میں وہ

جھگڑا کریں۔ (معارف القرآن ۱/۵۰۲)

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں:

اول

یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے انبیاء اور کتابیں دنیا میں بھیجیں یہ سب اس واسطے تھیں کہ یہ لوگ دین حق کی ملت واحدہ کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں پھر ان کو اسی ملت واحدہ پر قائم کر دیں، انبیاء کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ جب لوگ اس راہ حق سے پھلے تو ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا اور کتاب اتاری کہ اس کے موافق چلیں پھر کبھی بہکے تو دوسرا نبی اور کتاب، اللہ نے اسی راہ حق پر قائم کرنے کے لئے بھیج دیا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے تندرستی ایک ہے اور بیماریاں بے شمار جب ایک مرض پیدا ہوا تو اس کے موافق دوا اور پرہیز مقرر فرمایا جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اس کے موافق بتلایا اب آخر میں ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا جو ساری بیماریوں سے بچانے میں اس وقت تک کے لئے کامیاب ثابت ہو جب تک اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہو، یہ مکمل اور جامع نسخہ ایک جامع اصول علاج سب پچھلے نسخوں کے قائم مقام اور آئندہ سے بے نیاز کرنے والا ہوا اور وہ نسخہ جامع اسلام ہے، جس کے لئے خاتم الانبیاء اور قرآن بھیجے گئے۔

اور پچھلی کتابوں میں تحریف ہو کر پچھلے انبیاء کی تعلیمات ضائع اور گم ہو جانے کا سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا تھا جس کے سبب نئے نبی اور نئی کتاب کی ضرورت پیش آتی تھی اس کا یہ انتظام فرمادیا گیا کہ قرآن کریم کی تحریف سے محفوظ رہنے کا ذمہ خود حق تعالیٰ نے لے لیا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو قیامت ان کی اصلی صورت میں قائم اور باقی رکھنے کے لئے اللہ

جل شانہ نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں تاقیامت ایسی جماعت قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ دین حق پر قائم رہ کر کتاب و سنت کی صحیح تعلیم مسلمانوں میں شائع کرتی رہے گی۔ (معارف القرآن ۱/۵۰۸)

کسی کی مخالفت و عداوت ان پر اثر انداز نہ ہوگی اس لئے اس کے بعد دروازہ نبوت اور وحی کا بند ہو جانا ناگزیر امر تھا آخر ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔

خلاصہ

یہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور ان کی مختلف کتابیں آنے سے کوئی اس دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ انبیاء اور کتابیں لوگوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے اور افتراق پیدا کرنے کے لئے نازل کی گئی ہیں بلکہ منشاء ان سب انبیاء اور کتابوں کا یہ ہے کہ جس طرح پہلے سارے انسان ایک ہی دین حق کے پیرو ہو کر ملتِ واحدہ تھے اسی طرح پھر اسی دین حق پر سب جمع ہو جائیں۔ (معارف القرآن ۱/۵۰۸)

اسی آیت سے دوسری بات

یہ معلوم ہوئی کہ مذہب کی بناء پر قومیت کی تقسیم مسلم و غیر مسلم کا دو قومی نظریہ عین منشاء قرآن کے مطابق ہے آیت فَمَنْكُمْ كَافِرٌ وَمَنْكُمْ مُؤْمِنٌ اس پر شاہد ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام میں اس دو نظریے کی اصل بنیاد درحقیقت صحیح متحدہ قومیت پیدا کرنے پر ہے جو ابتداء آفرینش میں قائم تھی جس کی بنیاد وطنیت پر نہ تھی عقیدہ حق اور دین حق کی پیروی میں تھی، ارشاد قرآنی: کان الناس امة واحدة نے بتلایا کہ ابتداء عالم میں اعتقاد صحیح اور دین حق کی پیروی کے اعتبار سے ایک صحیح اور حقیقی وحدت قومی قائم تھی بعد میں لوگوں نے

اختلافات پیدا کئے انبیاء نے لوگوں کو اسی اصل وحدت کی طرف بلایا جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ اس متحدہ قومیت سے کٹ گئے اور جگانہ قوم قرار دیئے گئے۔

(معارف القرآن ۱/۵۰۸)

تیسری بات

مذکورہ آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ ازل سے سنت اللہ یہی جاری ہے کہ بڑے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور ہر کتاب الہی سے اختلاف کو پسند کرتے رہے ہیں ان کے مقابلہ و مخالفت میں پورا زور خرچ کرنے کے لئے آمادہ رہے ہیں تو اب اہل ایمان کو ان کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل نہ ہونا چاہئے جس طرح کفار نے اپنے بڑوں کا طریقہ کفر و عناد اور انبیاء کی مخالفت کا اختیار کیا اسی طرح مومنین صالحین کو چاہئے کہ وہ اپنے بزرگوں کا یعنی انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ اختیار کریں کہ ان لوگوں کی ایذاؤں اور مخالفتوں پر صبر کریں اور حکمت و موعظمت اور نرمی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف بلاتے رہیں اور شاید اسی مناسبت سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو مصائب و آفات پر تحمل اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔

(معارف القرآن ۱/۵۰۹)

چند قابل غور باتیں

”أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ
الْبُيُوتُ وَالصَّرَآءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا
إِنْ نَصَرَ اللَّهُ فَرِيقًا“ (البقرہ: ۲۱۴)

ترجمہ: کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گذرے حالات

ان لوگوں کے جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے کہ پہونچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑ جھڑائے گئے یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے کب آوے گی اللہ کی مدد، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔

(معارف القرآن ۱/۵۰۹)

اسی آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں

(۱) اول یہ کہ اسی آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغیر محنت و مشقت اور بغیر مصائب و آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا حالانکہ ارشادات قرآنی اور ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت سے گنہگار محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ مشقت و محنت کے درجات مختلف ہیں ادنیٰ درجہ نفس و شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کرنا ہے اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے آگے اوسط اور اعلیٰ درجات نہیں۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۰، احکام القرآن قرطبی ۳/۲۴)

جس درجہ کی محنت و مشقت ہوگی اسی درجہ کا دخول جنت ہوگا اسی طرح محنت و مشقت سے خالی کوئی نہ رہا۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل“ سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہم السلام کو پہونچی ہیں ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں۔

(۲) دوسری بات یہاں قابلِ نظر یہ ہے کہ انبیاءِ علیہم السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی کسی شک و شبہ کی وجہ سے نہ تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے بلکہ اس سوال کا منشاء یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا اس لئے حالتِ اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے اور ایسی دعاء کرنا توکل یا منصبِ نبوت کے منافی نہیں بلکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی الحاح و زاری کو پسند فرماتے ہیں اس لئے انبیاء اور صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ (معارف القرآن ۱/۵۱۰)

فتاویٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصارف خیر کے بارے میں

”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“
(البقرہ: ۲۱۵)

ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں؟ آپ فرمادیجئے کہ جو مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافر کا اور جو سائیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔
(معارف القرآن ۱/۵۱۱)

اس رکوع میں جو احکام شرعیہ صحابہ کرام کے چند سوالات کے جواب میں بیان ہوئے ہیں وہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں پورے قرآن میں اس طرح سوال و جواب کے انداز سے خاص احکام تقریباً سترہ جگہ میں آئے ہیں جن میں سے سات تو اسی سورہ بقرہ میں ہیں

ایک سورہ مانده میں ایک سورہ انفال میں یہ نو سوالات تو صحابہ کرام کی طرف ہیں سورہ اعراف میں دو اور سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ طہ سورہ نازعات میں ایک ایک یہ کل چھ سوال کفار کی طرف سے ہیں جن کا جواب قرآن میں جواب کے عنوان سے دیا گیا ہے۔
(معارف القرآن ۱/۵۱۲)

مذکورہ بالا آیات میں سے یہی آیت میں صحابہ کرام کا استفتاء یعنی سوال ان الفاظ سے نقل فرمایا گیا ہے ”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ“ یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں یہی سوال اس رکوع میں دو آیتوں کے بعد پھر انہی الفاظ میں دوہرایا گیا ”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ“ لیکن اس ایک سوال کا جواب آیت متذکرہ میں کچھ اور دیا گیا ہے اور دو آیتوں کے بعد آنے والے سوال کا جواب اور ہے اس لئے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہی سوال کے دو مختلف جواب کس حکمت پر مبنی ہیں یہ حکمت ان حالات و واقعات میں غور کرنے سے واضح ہو جاتی جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔

مثلاً آیت متذکرہ کا شان نزول یہ ہے کہ عمر بن جموح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ”ما ننفق من اموالنا و این نضعها“ (خرجہ ابن المنذر مظہری) یعنی ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں اور ابن جریر کی روایت کے موافق یہ سوال تنہا ابن جموح کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا تھا اس سوال کے دو جزء ہیں:

(۱) ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں؟

(۲) دوسرے یہ کہ اس کا مصرف کیا ہو کن لوگوں کو دیں؟

(معارف القرآن ۱/۵۱۲، احکام القرآن قرطبی ۳/۲۶، بیان القرآن ۱/۱۳۸)

اور دوسری آیت جو دو آیتوں کے بعد اسی سوال پر مشتمل ہے اس کا شان نزول بروایت ابن ابی حاتم یہ ہے کہ جب قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو چند صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ہمیں ملا ہے ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ کیا مال اور کونسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس سوال میں صرف ایک ہی جزء ہے یعنی کیا خرچ کریں اسی طرح ان دونوں سوالوں کی نوعیت کچھ مختلف ہوگئی کہ پہلے سوال میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں کا سوال تھا اور دوسرے میں صرف کیا خرچ کریں کا سوال ہے اور پہلے سوال کے جواب میں جو کچھ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے دوسرے جزء کو یعنی کہاں خرچ کریں زیادہ اہمیت دے کر اس کا جواب تو صریح طور پر دیا گیا اور پہلے جزء یعنی کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر دے دینا کافی سمجھا گیا اب الفاظ قرآنی میں دونوں اجزاء پر نظر فرمائیں پہلے جزء یعنی کہاں خرچ کریں گے، اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

”مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“ (البقرہ: ۲۱۵)

یعنی جو کچھ بھی تم کو اللہ کے لئے خرچ کرنا ہو اس کے مستحق ماں باپ اور رشتہ دار اور بے باپ کے بچے اور مساکین اور مسافر ہیں۔ (معارف القرآن ۱/ ۵۱۳)

اور دوسرے جزء یعنی کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر ان الفاظ سے دیا گیا و ما تفعلو امن خیر فان اللہ بہ علیم یعنی تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی تحدید اور پابندی نہیں کہ

مال کی اتنی ہی مقدار صرف کرو بلکہ جو کچھ بھی اپنی استطاعت کے موافق خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب پاؤ گے۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۳، احکام القرآن جصاص ۱-۳۸۷)

ان دو آیتوں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے متعلق

چند ہدایات و مسائل معلوم ہوئے

(۱) اول یہ کہ دونوں آیتیں زکوٰۃ فرض کے متعلق نہیں کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لئے نصاب مال بھی مقرر ہے اور اس میں جتنی مقدار خرچ کرنا فرض وہ بھی رسول کریم کے ذریعہ پوری طرح متعین اور مقرر فرمادی گئی ہے ان دونوں آیتوں میں نہ کسی نصاب مال کی قید ہے نہ خرچ کرنے کی مقدار بتلائی گئی ہے اس سے معلوم ہوا یہ دونوں آیتیں صدقات نافلہ کے متعلق ہیں اس سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ پہلی آیت میں خرچ کا مصرف والدین کو بھی قرار دیا گیا ہے حالانکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا آنحضرت ﷺ کی تعلیم کے مطابق جائز نہیں کیونکہ ان آیتوں کا تعلق فریضہ زکوٰۃ سے ہے ہی نہیں۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۳، احکام القرآن جصاص ۱/ص ۳۸۸)

(۲) دوسری ہدایت اس آیت سے یہ حاصل ہوئی کہ ماں باپ اور دوسرے اعضاء واقرباء کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا یا کھلایا جاتا ہے اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے کی نیت ہو تو وہ بھی موجب اجر و ثواب اور انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔

(۳) تیسری ہدایت یہ حاصل ہوئی کہ نفلی صدقات میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہی خرچ کیا جائے اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور

ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں اسی طرح جس کے ذمہ کسی کا قرض ہے قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات اور خیرات میں اڑائے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں اور ضروریات سے زائد مال خرچ کرنے کا جو ارشاد اس آیت میں ہے اس کو حضرت ابوذر غفاری اور بعض دوسرے حضرات نے بھی حکم و جوبی قرار دیا کہ اپنی ضروریات سے زائد مال جو کچھ ہے سب کا صدقہ کر دینا واجب ہے مگر جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ دین اس پر ہیں کہ ارشاد قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو وہ ضروریات سے زائد ہونا چاہئے یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہو اس کو صدقہ کر دینا ضروری یا واجب ہے صحابہ کرام کے تعامل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۳، احکام القرآن ج ۱ ص ۳۸۸)

فرضیت جہاد کا حکم

”كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“

(البقرہ: ۲۱۶)

ترجمہ: جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو گراں معلوم ہوتا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو گراں سمجھو اور (واقع) میں وہ تمہارے حق میں خیر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خرابی ہو اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۵)

تفسیر

مذکورہ آیت میں سے پہلی آیت میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے: کتب علیکم القتال یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہر حالت میں فرض ہے بعض آیات قرآنی اور رسول کریم ﷺ کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلمان پر عائد نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان سبکدوش سمجھے جائیں گے ہاں کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گنہگار ہو جائیں گے۔

حدیث میں رسول کریم ﷺ کے ارشاد: الجهاد ماض الی یوم القیامة کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے گی۔

قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد ہے:

”و فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ و کلا وعد

اللہ الحسنی“

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔

اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمات میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں ان سے بھی بھلائی کا وعدہ مذکور ہے ظاہر ہے کہ

اگر جہاد ہر فردِ مسلم پر فرض عین ہوتا اس کے چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنی یعنی بھلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ تھی۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۷، احکام القرآن جصاص ۱/ص ۳۸۹)

اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے:

”فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین“

اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لئے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عمل پیش فرمائی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۷، احکام القرآن قرطبی ۳/۲۷، بیان القرآن ۱/۱۴۰)

نیز صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے شرکتِ جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کئے ہوئے ہو تو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں ہاں اگر کسی وقت امام المسلمین ضرورت سمجھ کر نفیر عام کا حکم دیوے اور سب مسلمانوں کو شرکتِ جہاد کا حکم دیدے تو پھر جہاد سب پر فرض عین ہو جاتا ہے قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلُم“

اے مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو۔

اس آیت میں اس نفیر عام کا حکم مذکور ہے اس طرح اگر خدا نخواستہ کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور مدافعت کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر اور کافی نہ ہو تو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۸، بیان القرآن ۱/۱۳۹)

اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو ان کے پاس والے مسلمانوں پر یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر ہر فرد مسلم پر ایسے وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے قرآن مجید کی مذکورہ بالا تمام آیات کے مطالعہ سے جمہور فقہاء و محدثین نے یہ حکم قرار دیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب تک جہاد فرض کفار ہو اولاد کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جہاد میں جانا جائز نہیں۔

اسی سے یہ مسئلہ بھی مستخرج ہوتا ہے کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا قرض ہو اس کے لئے جب تک قرض ادا نہ کر دے اس فرض کفایہ میں حصہ لینا درست نہیں ہاں اگر کسی وقت نفیر عام کے سبب یا کفار کے نزاع کے باعث جہاد سبب پر فرض عین ہو جائے تو اس وقت نہ والدین کی اجازت کی شرط ہے نہ شوہر کی اور نہ قرض خواہ کی۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۸، بیان القرآن ۱/۱۳۹)

اس آیت کے آخر میں جہاد کی ترغیب کے لئے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاد اگر چہ طبعی طور پر تمہیں بھاری معلوم ہو لیکن خوب یاد رکھو کہ انسانی بصیرت اور دانشمندی اور تدبیر محنت

عواقب و نتائج کے بارے میں بکثرت فیمل ہوتی ہے، کسی مفید کو مضری یا مضری کو مفید سمجھ لینا بڑے سے بڑے ہوشیار عقلمند سے بھی مستبعد نہیں ہر انسان اگر اپنی عمر میں پیش آنے والے مواقع پر نظر ڈالے تو اپنی ہی زندگی میں اس کو بہت سے واقعات ایسے نظر پڑیں گے کہ وہ کسی چیز کو نہایت مفید سمجھ کر حاصل کر رہے ہیں اور انجام کار یہ ہوا کہ وہ انتہائی مضرتھی یا کسی چیز کو نہایت مضرت سمجھ کر اس سے اجتناب کر رہے تھے اور انجام کار یہ معلوم ہوا کہ وہ نہایت مفید تھی انسانی عقل و تدبیر کی رسوائی اس معاملہ میں بکثرت مشاہدہ میں آتی رہتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ جہاد و قتال میں اگرچہ بظاہر مال و جان کا نقصان نظر آتا ہے لیکن حقائق سامنے آئیں گے تو کھلے گا کہ یہ نقصان ہرگز نقصان نہ تھا بلکہ سراسر نفع اور دائمی راحت کا سامان تھا۔ (معارف القرآن ۱/۵۱۸، ۵۱۹، بیان القرآن ۱/ص ۱۴۰)

اشہر حرم میں قتال کا حکم

”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ (البقرہ: ۲۱۷)

ترجمہ: لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتال کرنا جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا اور جو لوگ مسجد حرام کے

اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پردازی کرنا قتل سے بدرجہا بڑھ کر ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر قابو پاویں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مرجاوے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۶)

تفسیر

یہ آیت اس پر شاہد ہے کہ اشہر حُرْم یعنی چار مہینے: رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم میں قتال حرام ہے اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں پوری تصریح کے ساتھ اشہر حرم میں قتال کی ممانعت آئی ہے۔

مثلاً: ”منہا اربعة حُرْم ذالک الدین القیم“ اور حجۃ الوداع کے مشہور و معروف خطبہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”منہا اربعة حرم ثلاث متوالیات“

(معارف القرآن ۱/۵۱۹، بیان القرآن ۱/۱۳۰)

ان آیات و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ چار مہینوں میں قتال حرام ہے اور یہ حرمت ہمیشہ کے لئے ہے۔

امام تفسیر عطاء بن رباح قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہمیشہ کے لئے باقی ہے اور بھی متعدد حضرات تابعین اس حکم کو غیر منسوخ قرار دیتے ہیں مگر جمہور فقہاء کے نزدیک اور بقول جصاص عام فقہاء امصار کے مسلک پر یہ حکم منسوخ ہے، اب کسی مہینہ میں قتال ممنوع نہیں۔

(معارف القرآن ۱/۵۱۹، حکام القرآن جصاص ج ۱، ص ۳۹۰، الاقن ج ۲، ص ۲۸، تفسیرات احمدیہ ص ۲۲، فوز الکبیر ص ۲۰)

اب رہا یہ سوال کہ اس کا نسخ کونسی آیت ہے؟

اس میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں:

بعض نے فرمایا آیت کریمہ ”قاتلوا المشرکین كافة“ اس کی نسخ ہے، اور اکثر حضرات نے ”فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم“ کو نسخ قرار دیا ہے، اور لفظ حیث کو اس جگہ زمانہ کے معنی میں لیا ہے کہ مشرکین کو جس مہینہ میں اور جس زمانہ میں پاؤ قتل کر دو اور بعض حضرات نے فرمایا اس جگہ کا نسخ رسول اللہ ﷺ کا اپنا عمل ہے کہ خود آپ نے طائف کا محاصرہ اشہر حرم میں فرمایا اور حضرت عامر اشعری کو اشہر حرم ہی میں او طاس کے جہاد کے لئے بھیجا اسی بنا پر عام فقہاء اس حکم کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔

جصاص نے فرمایا: وهو قول فقهاء الامصار“

(معارف القرآن ج ۱، ص ۵۱۹، احکام القرآن جصاص ۱/۳۹۰)

روح المعانی نے اسی آیت کے تحت میں اور بیضاوی نے سورہ برأت کے پہلے رکوع کی تفسیر میں اشہر حرم میں حرمت قتال کے منسوخ ہونے پر اجماع امت نقل کیا ہے۔

(بیان القرآن ج ۱، ص ۱۲۰)

مگر تفسیر مظہری میں مذکورہ تمام دلائل کا جواب یہ دیا ہے کہ اشہر حرم کی حرمت کی تصریح خود اس آیت میں موجود ہے جس کو آیت السیف کہا جاتا ہے

یعنی: ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات

والارض منها اربعة حرم“

اور یہ آیت آیات قتال میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور خطبہ حجة الوداع جو نبی کریم ﷺ کی وفات سے صرف اسی روز پہلے ہوا ہے اس میں بھی اشہر حرم کی تصریح

موجود ہے اس لئے آیات متذکرہ کو اس کا نسخ نہیں کہا جاسکتا اور رسول اللہ ﷺ کا محاصرہ طائف ذوالقعدہ میں نہیں شوال میں ہوا ہے اس لئے اس کو نسخ نہیں کہہ سکتے البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اشہر حرم میں قتال کی حرمت مطلقہ جو مذکورہ آیات سے معلوم ہوئی ہے اس میں سے وہ صورت مستثنیٰ کردی گئی ہے کہ خود کفار ان مہینوں میں مسلمانوں سے قتال کرنے لگیں تو جوابی حملہ اور دفاع مسلمانوں کے لئے بھی جائز ہے اتنے حصہ کو منسوخ کہا جاسکتا ہے جس کی تصریح اس آیت میں ہے: الشہر الحرام بالشہر الحرام الخ۔
(معارف القرآن)

تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابتداءً قتال تو ان مہینوں میں ہمیشہ کے لئے حرام ہے مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہو تو مدافعتاً قتال کی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، جب کہ امام جصاص نے بروایت حضرت جابر بن عبد اللہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی شہر حرام میں اس وقت تک قتال نہ کرتے تھے جب تک قتال کی ابتداءً کفار کی طرف سے نہ ہو جائے۔
(معارف القرآن ج ۱، ص ۵۱۹، ۵۲۰) احکام القرآن جصاص ج ۱ - ۳۸۹

ارتداد کا انجام اور اس کے احکام

”وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَزُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَزِدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرہ: ۲۱۷)

ترجمہ: اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر قابو پاویں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر

ہی ہونے کی حالت میں مرجاوے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ (معارف القرآن ۱/۵۱۶)

تفسیر

آیت مذکورہ ”يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ“ کے آخر میں مسلمان ہونے کے بعد کفر و ارتداد اختیار کرنے کا یہ حکم ذکر فرمایا ہے کہ ”حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ یعنی ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے۔

دنیا میں غارت ہونے کا مطلب

دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی بی بی نکاح سے نکل جاتی ہے اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا حالت اسلام میں نماز روزہ جو کچھ کیا تھا سب کا عدم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی مسلمانوں کے مقابر میں دفن نہیں ہوتا۔

(معارف القرآن ۱/۵۲۰، احکام القرآن قرطبی ۳/۳۲، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۸۳)

آخرت میں اعمال غارت اور ضائع ہونے کا مطلب

اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے عبادت میں ثواب نہیں ملتا ابد الآباد کے لئے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔

مرتد دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اس کے احکام

اگر یہ شخص مسلمان ہو جائے تو آخرت میں دوزخ سے بچنے اور دنیا میں آئندہ کے لئے

احکامِ اسلام کا جاری ہونا تو یقینی ہے لیکن دنیا میں اگر حج کر چکا تو بشرطِ وسعت دوبارہ اس کا فرض ہونا نہ ہونا اور آخرت میں پچھلی نماز روزہ کے ثواب کا عود کرنا نہ کرنا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ دوبارہ حج کو فرض کہتے ہیں، اور گذشتہ نماز روزہ پر ثواب ملنے کے قائل نہیں، اور امام شافعیؒ دونوں امر میں اختلاف کرتے ہیں۔

(معارف القرآن ۱/۵۲۰) بیان القرآن ج ۱۔ ۱۴۰

کافرِ اصلی کے اچھے اعمال کی جزاء کا حکم

لیکن جو کافر اصلی ہو اور اس حالت میں کوئی نیک کام کرے اس کا ثواب معلق رہتا ہے اگر کبھی اسلام لے آیا سب پر ثواب ملتا ہے اور اگر کفر پر مر گیا تو سب بے کار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ”اسلمت علی ما اسلفت من خیر“ اس معنی میں وارد ہے۔

مرتد کی حالت کافرِ اصلی سے بدتر ہے

غرض مرتد کی حالت کافرِ اصلی سے بدتر ہے، اسی واسطے کافرِ اصلی سے جزئیہ قبول ہو سکتا ہے اور مرتد اگر اسلام نہ لائے اگر مرد ہے قتل کر دیا جاتا ہے اگر عورت ہے تو دوامِ جس کی سزا دی جاتی ہے کیونکہ اس سے اسلام کی اہانت ہوتی ہے سرکاری اہانت اسی سزا کے لائق ہے۔

(معارف القرآن ۱/۵۲۰، ۵۲۱) بیان القرآن۔ ج ۱۔ ۱۴۰

شراب اور قمار کی حرمت

”يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعَهُمَا“

(البقرہ: ۲۱۹)

ترجمہ: لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ (آسان ترجمہ قرآن ۱/ ۱۳۷)

حرمت شراب اور اس کے متعلقہ احکام

ابتداء اسلام میں رسوم جاہلیت کی طرح شراب خوری بھی عام تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور قمار یعنی جو ا کھیلنے کا رواج تھا عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے ان کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں ان کی طرف نظر نہیں تھی لیکن عادت اللہ یہ بھی ہے کہ ہر قوم اور ہر خطہ میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں کوئی طبعی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو اس خواہش کے پاس نہیں جاتے۔

(معارف القرآن ۱/ ۵۲۲، احکام القرآن ج ۱ ص ۳۹۲، تفسیر خازن ۱/ ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۰)

بیان القرآن ۱/ ۱۴۲، تفسیر قرطبی ۳/ ۳۵، ۳۶، احکام القرآن تھانوی ۱/ ۳۸۲)

اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد ضرور ہیں لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور

فوائد سے بڑھی ہوئی ہیں اور گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں مثلاً شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل و ہوش زائل ہو جاتا ہے جو تمام کمالات اور شرفِ انسانی کا اصل اصول ہے کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے جب وہ نہ رہی تو ہر برے کام کے لئے راستہ ہموار ہو گیا۔

(معارف القرآن ۱/۵۲۲، تفسیرات احمدیہ ۶۶، ۷۷، بیان القرآن ۱/۱۴۲)

حرمت شراب کے تدریجی احکام میں حکمت الہیہ

احکام الہیہ کی اصل اور حقیقی حکمتوں کو تو ”الحکم الحاکمین“ ہی جانتا ہے مگر احکام شرعیہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے احکام میں انسانی جذبات کی بڑی رعایت فرمائی ہے تاکہ انسان کو ان کے اتباع میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔

خود قرآن کریم نے فرمایا: لا یكلف الله نفسا الا وسعها“ یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی قدرت اور وسعت میں نہ ہو، اسی رحمت و حکمت کا تقاضا تھا کہ اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں بڑی تدریج سے کام لیا۔

شراب کی تدریجی ممانعت اور حرمت کی قرآنی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں شراب کے متعلق چار آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے ان میں سے ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے جس کی تفسیر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں تو شراب سے پیدا ہوجانے والے گناہوں اور مفساد کا ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا ہے حرام نہیں کیا گیا اور ایک مشورہ دیا کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے مگر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔

(معارف القرآن ۱/۵۲۴، تفسیرات احمدیہ ۶۶، بیان القرآن ۱/۱۴۲)

(۲) دوسری آیت سورہ نساء کی ”لا تقربوا الصلوٰۃ وانتم سكارى“ یہ خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو حرام کر دیا گیا باقی اوقات میں اجازت رہی۔

(۳) تیسری اور چوتھی دو آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں جو اوپر مذکور ہو چکی ہیں ان میں صاف اور قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

شریعت اسلام نے شراب کے حرام کرنے میں اس تدریج سے اس لئے کام لیا کہ عمر بھر کی عادت خصوصاً نشہ کی عادت کو چھوڑ دینا انسانی طبیعت پر انتہائی شاق اور گراں ہوتا۔

علماء نے فرمایا: ”فطام العادة اشد من فطام الرضاعة“، یعنی جیسے بچے کو ماں کا دودھ پینے کی عادت چھوڑ دینا بھاری معلوم ہوتا ہے انسان کو اپنی کسی عادتِ مستمرہ کو بدلنا اس سے زیادہ شدید اور سخت ہے، اس لئے اسلام نے حکیمانہ اصول کے مطابق اول اس کی برائی ذہن نشیں کرائی پھر نمازوں کے اوقات میں ممنوع کیا پھر ایک خاص مدت کے بعد قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔

(معارف القرآن ۱/۵۲۴، بیان القرآن ۱/۱۴۲)

ہاں جس طرح ابتداءً تحریم شراب میں آہستگی اور تدریج سے کام لینا حکمت کا تقاضا تھا اسی طرح حرام کر دینے کے بعد اس کی ممانعت کے قانون کو پوری شدت کے ساتھ نافذ کرنا بھی حکمت ہی کا تقاضا تھا اسی لئے رسول کریم ﷺ نے شراب کے بارے میں اول سخت وعیدیں عذاب کی بتلائیں ارشاد فرمایا کہ یہ ام الخبائث اور ام الفواحش ہے اس کو پی کر آدمی برے سے برے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے فرمایا کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے یہ روایتیں نسائی میں ہیں، اور جامع ترمذی میں حضرت انس کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شراب

کے بارے میں دس آدمیوں پر لعنت فرمائی:

(۱) نچوڑنے والے پر۔

(۲) بنانے والے پر۔

(۳) پینے والے پر۔

(۴) پلانے والے پر۔

(۵) اس کو لاد کر لانے والے پر۔

(۶) جس کے لئے لائی جائے اس پر۔

(۷) اس کے بیچنے والے پر۔

(۸) خریدنے والے پر۔

(۹) اس کو ہبہ کرنے والے پر۔

(۱۰) اس کی آمدنی کھانے والے پر۔

اور پھر زبانی تبلیغ و تعلیم پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ عملی اور قانونی طور پر اعلان فرمایا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب موجود ہو اس کو فلاں جگہ جمع کر دے۔

(معارف القرآن ۱/۵۲۵)

حرمت قمار و جوا کا حکم

”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا“ (البقرہ: ۲۱۹)

”میسر“ مصدر ہے اور اصل لغت میں اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں یا سہر تقسیم

کرنے والے کو کہا جاتا ہے جاہلیت عرب میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے جن میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جو اٹھایا جاتا تھا بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے بعض محروم رہتے تھے محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی گوشت سب فقراء میں تقسیم کیا جاتا خود استعمال نہ کرتے تھے۔

اس خاص جوئے میں چونکہ فقراء کا فائدہ اور جو اٹھانے والوں کی سخاوت بھی تھی اس لئے اس کھیل کو باعث فخر سمجھتے تھے جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس اور منحوس کہتے تھے۔

(معارف القرآن ۱/۵۳۲، احکام القرآن ج ۱ ص ۱/۳۹۸، تفسیرات احمدیہ ۷۷، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۹۳)

تقسیم کی مناسبت سے قمار کو میسر کہا جاتا ہے تمام صحابہ و تابعین اس پر متفق ہیں کہ میسر میں قمار جوئے کی تمام صورتیں داخل اور سب حرام ہیں ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اور جصاص نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن عمر اور قتادہ اور معاویہ ابن صالح اور عطاء اور طاؤس نے فرمایا:

المیسر القمار حتی لعب الصبیان بالکعب والجوز۔ یعنی ہر قسم کا قمار میسر ہے یہاں تک کہ بچوں کا کھیل لکڑی کے ٹکڑوں اور خروٹ وغیرہ کے ساتھ۔

ابن عباس نے فرمایا: المخاطرة من القمار۔ یعنی مخاطرہ قمار میں سے ہے جصاص ابن سیرین نے فرمایا کہ جس کام میں مخاطرہ ہو وہ میسر میں داخل ہے۔

(روح البیان) (معارف القرآن ۱/۵۳۲، تفسیرات احمدیہ ۷۷)

مخاطرہ کی وضاحت

مخاطرہ کے معنی یہ ہیں کہ ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع و ضرر کے درمیان دائر ہو یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سامان مل جائے اور یہ بھی کہ کچھ نہ ملے جیسے آج کل کی لاٹری کے مختلف

طریقوں میں پایا جاتا ہے یہ سب قسمیں قمار اور میسر میں داخل اور حرام ہیں اس لئے میسر یا قمار کی تعریف یہ ہے:

میسر اور قمار کی تعریف

میسر اور قمار کی تعریف یہ ہے کہ جس معاملہ میں کسی مال کا مالک بنانے کو ایسی شرط پر موقوف رکھا جائے جس کے وجود و عدم کی دونوں جانبیں مساوی ہوں اور اسی بناء پر نفع خالص یا تاوان خالص برداشت کرنے کی دونوں جانبیں بھی برابر ہوں۔

(شامی ۵/۳۵۵، کتاب الحظر والاباحت بحوالہ معارف القرآن ۱/۵۳۲، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۹۳)

مثلاً یہ بھی احتمال ہے کہ زید پر تاوان پڑ جائے اور یہ بھی ہے کہ عمر پر پڑ جائے اس کی جتنی قسمیں اور صورتیں پہلے زمانے میں رائج تھیں یا آج رائج ہیں یا آئندہ پیدا ہوں وہ سب میسر اور قمار اور جو ا کہلائے گا معے حل کرنے کا چلن ہوا کاروبار اور تجارتی لاٹری کی عام صورتیں سب اس میں داخل ہیں ہاں اگر صرف ایک جانب سے انعام مقرر کیا جائے کہ جو شخص فلاں کام کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا اس میں مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس شخص سے کوئی فیس وصول نہ کی جائے کیونکہ اس میں معاملہ نفع و ضرر کے درمیان دائر نہیں بلکہ نفع کے درمیان دائر ہے۔

اسی لئے احادیث صحیحہ میں شرطیج اور چوسر وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے جس میں مال کی ہارجیت پائی جاتی ہے تاش پر اگر روپیہ کی ہارجیت ہو تو وہ بھی میسر میں داخل ہے۔

صحیح مسلم میں بروایت بریرہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص نزد شیر (چوسر) کھیلتا ہے وہ گویا کہ خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے اور حضرت علی

کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شطرنج میسر یعنی جوئے میں داخل ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا شطرنج تو نراد شیر سے بھی زیادہ بری ہے۔

”تفسیر ابن کثیر“ (معارف القرآن ۱/۵۳۳، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۹۳)

آیت مذکورہ سے چند فقہی ضابطے اور فوائد برآمد ہوئے

اس آیت میں شراب اور قمار کے بعض فوائد کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے رکنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جس سے ایک اہم نتیجہ یہ نکل آیا کہ کسی چیز یا کسی کام میں کچھ دنیوی منافع ہونا اس کے لئے اس کے منافی نہیں ہے اس کو شرعاً حرام قرار دیا جائے کیونکہ جس طرح محسوسات میں اس دوا اور غذا کو مضر کہا جاتا ہے جس کی مضرتیں بہ نسبت اس کے فائدے کے زیادہ سخت ہوں ورنہ یوں تو دنیا کی کوئی بری سے بری چیز منافع سے خالی نہیں زہر قاتل ہے، سانپ اور بچھو میں درندوں میں کتنے فوائد ہیں لیکن مجموعی حیثیت سے ان کو مضر کہا جاتا ہے اور ان کے پاس جانے سے بچنے کی ہدایت کی جاتی ہے اسی طرح معنوی اعتبار سے جن کاموں کے مفاسد ان کے منافع سے زائد ہوں شرعاً ان کو حرام کر دیا جاتا ہے چوری ڈاکہ زنا اغواء دھوکہ فریب وغیرہ تمام جرائم میں کونسا جرم ایسا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اگر یہ بالکل بے فائدہ ہوئے تو کوئی عقل و ہوش والا انسان ان کے پاس نہ جاتا حالانکہ ان سب جرائم میں کامل وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہوشیاری عقلمندی میں معروف سمجھے جاتے ہیں۔ (معارف القرآن ۱/۵۳۶)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ فوائد تو کچھ نہ کچھ تمام جرائم میں ہیں مگر چونکہ ان کی مضرت فائدے سے بڑھی ہوئی ہے اس لئے کوئی عقل مند انسان ان کو مفید اور جائز نہیں کہتا

شریعت اسلام نے شراب اور جو کو اس اصول کے تحت حرام قرار دیا ہے کہ اس کے فوائد سے زیادہ مفسد اور دینی اور دنیوی مضرتیں ہیں۔

ایک اہم فقہی ضابطہ

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جلبِ منفعت سے دفعِ مضرت مقدم ہے یعنی ایک کام کے ذریعہ کچھ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی کوئی مضرت بھی پہنچتی ہے تو مضرت سے بچنے کے لئے اس منفعت کو چھوڑ دینا ہی ضروری ہوتا ہے ایسی منفعت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو مضرت کے ساتھ حاصل ہو۔ (معارف القرآن ۱/ ۵۳۷)

مقدارِ انفاق کیا ہونا چاہئے؟

”وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ“
(البقرہ: ۲۱۹)

ترجمہ: اور جو لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ (خیر خیرات میں) کتنا خرچ کیا کریں آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو (کہ اس کے خرچ کرنے سے خود پریشان نہ ہو دنیاوی تکلیف میں یا کسی کا حق ضائع کر کے اخروی تکلیف میں نہ پڑ جائیں) اللہ تعالیٰ اس طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم (کو ان کا علم ہو جائے اور اس علم کی وجہ سے ہر عمل کرنے سے پہلے دنیا و آخرت کے معاملات میں (ان احکام کو) سوچ لیا کرو) اور سوچ کر ہر معاملہ میں ان احکام کے موافق عمل کیا کرو۔

(معارف القرآن ۱/ ۵۳۸، بیان القرآن ۱/ ۱۴۲، احکام القرآن جصاص ۱/ ۳۸۷)

”وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ“

”لباب النقول“ میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوا تو چند صحابہ کرام نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مالوں میں جو مقرر فرما دیا گیا ہے وہ کس قدر ہے ہم اس میں سے کتنا خرچ کریں۔

ان کے سوال کے جواب میں اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ ”وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ“ نازل فرمائی اور سوال کرنے والوں کے جواب میں فرمایا کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ساتھ ہی یہ فرمایا: ”كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ کہ تم خرچ کرنے میں غور و فکر سے کام لو آخرت کی ضرورت دیکھو اور دنیاوی ضروریات کو بھی سمجھو ایسا نہ ہو کہ خرچ ہی نہ کرو کہ ضروریات سے جس قدر بھی زائد ہو وہ پڑا ہی رہے اور جمع ہی ہوتا رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ سب خرچ کر کے بیٹھ رہو اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر کل کو دوسروں سے مانگنے کی نوبت آجائے۔ (تفسیر انوار البیان ۱/ ۳۱۳)

نیز جوشِ سخاوت میں ایسا بھی نہ ہو کہ اہل و عیال جن کے حقوق واجب ہیں ان کا کوئی حق ضائع ہو جائے ضرورت سے زائد جو مال جمع ہو جائے اگر اس میں سے فرضِ زکوٰۃ اور صدقات و نفقات واجبہ ادا ہوتے رہیں تو اس کا جمع کرنا جائز تو ہے لیکن خرچ کرنا افضل ہے اس میں احوال بھی مختلف ہوتے ہیں کسی میں زہد غالب ہے اور جتنا زائد ہو سب خرچ کر دیتا ہے اس کی بھی گنجائش ہے رسول کریم ﷺ کل کے لئے کچھ نہیں رکھتے تھے اگر کوئی شخص فریض اور واجبات ادا کرنے کے بعد زائد مال میں سے لہذا فی اللہ کچھ خرچ کر دے اور کچھ رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہے جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن بن

عوف اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے لیکن ان کے پاس مال جمع بھی رہتا تھا اور یہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے تھا آپ ﷺ نے نکیر نہیں فرمائی۔

(تفسیر انوار البیان ۱/ ۳۱۳)

مخالط مال یتیم

”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتِيمِ فَلْإِصْلَاحِ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“

(البقرہ: ۲۲۰)

ترجمہ: اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم کہہ دے سنو ان ان کے کام کا بہتر ہے اور اگر ان کا خرچ ملا تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔

(معارف القرآن ۱/ ۵۳۷)

چونکہ ابتداءً مثل ہندوستان عرب میں یتیموں کا حق دینے میں پوری احتیاط نہ تھی اس لئے یہ وعید سنائی گئی کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسا دوزخ کے انگارے پیٹ میں بھرناتو سننے والے ڈر کے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی الگ پکواتے اور الگ رکھواتے اور اتفاقاً بچہ کم کھاتا تو کھانا بچتا اور سڑتا تھا کیونکہ اس کا استعمال نہ لوگوں کے لئے جائز تھا اور نہ یتیم کے مال کو صدقہ کر دینے کا اختیار تھا اس طرح تکلیف بھی ہوتی اور یتیم کا نقصان بھی اس لئے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا گیا اس کے متعلق آیت میں یہ ارشاد آیا:

اور لوگ آپ سے یتیم بچوں (کے علیحدہ یا شامل رکھنے) کا حکم پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ (اصل مقصود ہمارا ان کے اموال کھانے کی ممانعت سے ہے کہ ان کی مصلحت

کارا دہ رکھتا ہو۔ (تفسیر انوار البیان / ۱ / ۳۱۳)

مناکحت کفار کا حکم

”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَسْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَسْتُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذِينِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ“ (البقرہ: ۲۲۱)

ترجمہ: اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور مسلمان عورت (چاہے) لونڈی (کیوں نہ ہو وہ ہزار درجہ) بہتر ہے کافر عورت سے (چاہے وہ آزاد بی بی ہی کیوں نہ ہو) گو وہ (کافر عورت بوجہ مال یا جمال کے) تم کو اچھی معلوم ہو (مگر پھر بھی واقع میں مسلمان عورت ہی اس سے اچھی ہے) اور (اسی طرح اپنے اختیار کی) عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور مسلمان مرد (چاہے) غلام (ہی کیوں نہ ہو وہ ہزار درجہ) بہتر ہے کافر مرد سے (چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو) گو وہ (کافر بوجہ مال یا جان کے) تم کو اچھا معلوم ہو (مگر پھر بھی واقع میں مسلمان ہی اس سے اچھا ہے اور وجہ ان کافروں کے برا ہونے کی اور وہی اصل سبب ان سے مخالفت نکاح کا یہ ہے کہ) یہ (کافر) لوگ دوزخ (میں جانے) کی تحریک دیتے ہیں (کیونکہ کفر کی تحریک کرتے ہیں اور اس کا انجام جہنم ہے) اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت (کے حاصل کرنے) کی تحریک کرتے ہیں اپنے حکم سے (اور اس حکم کا ظہور اس طرح ہوا کہ کفار کے متعلق یہ حکم صادر فرما دیا کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے تاکہ ان کی تحریک

کے اثر سے پوری حفاظت رہ سکے اور اس سے محفوظ رہ کر جنت اور مغفرت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس واسطے اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں (اور مستحق جنت و مغفرت ہو جائیں)۔

(معارف القرآن ۱/۵۳۹؛ تفسیرات احمدیہ ۷۹، احکام القرآن قرطبی ۳/۴۵، بیان القرآن ۱/۱۴۴)

مسلم و کافر کا باہمی ازدواج ممنوع ہے

آیات مذکورہ میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا ہے مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر عورتوں کا نکاح مسلمان مردوں سے جائز نہیں وجہ یہ ہے کہ کافر مرد اور عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کے سبب بنتے ہیں ازدواجی تعلقات آپس کی محبت و مودت اور یگانگت کو چاہتے ہیں اور بغیر اس کے ان تعلقات کا اصلی مقصد پورا نہیں ہوتا اور مشرکین کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قریبہ محبت و مودت کا لازمی اثر یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کفر و شرک کی طرف میلان پیدا ہو یا کم از کم کفر و شرک سے نفرت ان کے دلوں سے نکل جائے اور اس کا انجام یہ ہے کہ یہ بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔

اس لئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور صاف صاف اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پر عمل کریں اس جگہ چند باتیں قابل غور ہیں۔

(معارف القرآن ۱/۵۴۰؛ تفسیرات احمدیہ ۷۹، تفسیر انوار البیان ۱/۳۱۴)

احکام القرآن قرطبی ۳/۴۸؛ تفسیر خازن ۱/۱۵۱، بیان القرآن ۱/۱۴۴، احکام القرآن جصاص ۱/۴۰۶)

پہلی بات

اول یہ کہ اس آیت میں لفظ مشرک سے اگر مطلقاً غیر مسلم مراد ہوں تو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی بنا پر اہل کتاب کی غیر مسلم عورتیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے *والمحصنت من الذین اوتوا الکتب من قبلکم اور اگر مشرک سے خاص وہ غیر مسلم مراد ہیں جو اہل کتاب نہیں تو یہ آیت اپنی جگہ عام ہے تمام ان غیر مسلموں کو جو کسی پیغمبر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔*

دوسری بات

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ مسلم و کافر کے درمیان ازدواجی تعلقات کو حرام قرار دینے کی جو وجہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے تعلقات قریبہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جانے کا سبب بن سکتے ہیں یہ بات تو بظاہر تمام غیر مسلم فرقوں میں مساوی ہے پھر اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنیٰ کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا اختلاف اسلام کے ساتھ بہ نسبت دوسرے غیر مسلموں کے کم اور ہلکا ہے کیونکہ عقائد اسلام کے تین عمود ہیں:

توحید، آخرت، رسالت ان میں سے عقیدہ آخرت میں تو اہل کتاب یہود و نصاریٰ بھی اپنے اصل مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں اسی طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا خود ان کے اصل مذہب میں بھی کفر ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و صحبت کے غلو میں شرک تک جا پہنچے۔

اب بنیادی اختلاف صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کو رسول نہیں مانتے اور

اسلام میں یہ عقیدہ بھی بنیادی عقیدہ ہے اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا بہر حال دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت سے اہل کتاب کا اختلاف ہلکا اور کم ہے اس لئے مفسدہ کا خطرہ زیادہ نہیں۔ (معارف القرآن ۱/۵۴۰، ۵۴۱، بیان القرآن ۱/۱۴۵)

تیسری بات

تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ جب اہل کتاب کا اختلاف ہلکا قرار دے کر ان کی عورتوں سے نکاح مسلمان کا جائز ہوا تو اس کے برعکس مسلمان عورتوں کا نکاح بھی غیر مسلم اہل کتاب سے جائز ہو جانا چاہئے مگر ذرا غور کرنے سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کچھ فطرۃً ضعیف ہے، اور پھر شوہر اس پر حاکم اور نگراں بتایا گیا ہے اس کے عقائد اور نظریات سے عورت کا متاثر ہو جانا مستبعد نہیں اس لئے اگر مسلمان عورت غیر مسلم کتابی کے نکاح میں رہے تو اس کے عقائد خراب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، بخلاف اس کے کہ غیر مسلم کتابی عورت مسلمان کے نکاح میں رہے تو اس کے خیالات کا اثر شوہر پر پڑنا اصولاً مستبعد ہے کوئی بے اصول اور افراط کا شکار ہو جائے یہ اس کا اپنا قصور ہے۔

(معارف القرآن ۱/۵۴۱، بیان القرآن ۱/۱۴۵)

چوتھی بات

چوتھی بات قابل غور یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں جو کچھ اثر ہوتا ہے وہ طرفین پر یکساں ہوتا ہے اس لئے جیسے یہ اندیشہ ہے کہ مسلمان کے عقائد غیر مسلم سے متاثر ہو جائیں اسی طرح یہ بھی تو احتمال ہے کہ معاملہ برعکس ہو غیر مسلم کے عقائد مسلمان سے متاثر ہو کر وہی اسلام قبول کر لے تو اس کا مقتضاء یہ ہے کہ مسلم وغیر مسلم کے ازدواجی تعلقات کو ممنوع نہ

کیا جائے۔

لیکن یہاں حکمت کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز میں ایک نفع کی امید بھی ہو اور کسی ضرر کا خطرہ بھی ہو تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ضرر سے بچنے کا اہتمام نفع کی فکر سے زیادہ ضروری ہے فارسی کا ایک حکیمانہ مقولہ مشہور ہے: ’عقل مند تریاق بیقین وز ہر بگماں نخورد‘ اس لئے اس نفع کی امید کو نظر انداز کیا گیا کہ شاید وہ غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے اہتمام اس کا کیا گیا کہ مسلمان متاثر ہو کر کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔

(معارف القرآن ۱/۵۴۱)

پانچویں بات

پانچویں بات قابل غور یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت کے بھی معنی یہ ہیں کہ اگر نکاح کر لیا جائے تو نکاح صحیح ہو جائے گا اولاد ثابت النسب ہوگی لیکن روایات حدیث اس پر شاہد ہیں کہ یہ نکاح بھی پسندیدہ نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنے نکاح کے لئے دیندار صالح عورت تلاش کرنا چاہئے تاکہ خود اس کے لئے بھی دین میں معین ثابت ہو اور اس کی اولاد کو بھی دیندار ہونے کا موقع میسر آئے اور جب غیر متدین مسلمان عورت سے نکاح پسند نہیں کیا گیا تو کسی غیر مسلم سے کیسا پسند کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کو جب خبر پہنچی کہ عراق و شام کے مسلمانوں میں کچھ ایسے ازدواج کی کثرت ہونے لگی تو بذریعہ فرمان ان کو اس سے روک دیا گیا اور اس پر توجہ دلائی گئی کہ یہ بھی ازدواجی تعلق دینانہ بھی مسلم گھرانوں کے خرابی کا سبب ہے اور سیاست بھی۔ (آثار السنن للامام محمد) (معارف القرآن ۱/۵۴۱، ۵۴۲)

اور آج کے غیر مسلم اہل کتاب یہود و نصاریٰ اور ان کے سیاسی مکرو فریب اور سیاسی شادیاں اور مسلم گھرانوں میں داخل ہو کر ان کو اپنی طرف مائل کرنا اور ان کے راز حاصل کرنا وغیرہ جس کا اقرار خود بعض مسیحی مصنفین کی کتابوں میں میجر جنرل اکبر کی کتاب ”حدیث دفاع“ میں اس کی کچھ تفصیلات حوالوں کے ساتھ مذکور ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کی دور بین نظریں ان واقعات کو دیکھ رہی تھی خصوصاً اس زمانہ کے یورپ کے اکثر وہ لوگ عیسائی یا یہودی کہلائے جاتے ہیں اور مردم شماری کے رجسٹروں میں ان کی قومیت عیسائی یا یہودی لکھی جاتی ہے اگر ان کے حالات کی تحقیق کی جائے تو ان میں بکثرت ایسے لوگ ملیں گے جن کو عیسائیت اور یہودیت سے کوئی تعلق نہیں وہ بالکل ملحد بے دین ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ انجیل کو نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے نہ تورات پر نہ خدا تعالیٰ پر نہ آخرت پر ظاہر ہے کہ حلت نکاح کا قرآنی حکم ایسے لوگوں کو شامل نہیں ان کی عورتوں سے نکاح قطعاً حرام ہے ایسے لوگ ظاہر ہے کہ آیت قرآنی والمحصنت من الذین اتوا الکتاب کے استثناء میں داخل نہیں ہوتے، غیر مسلموں کی طرح ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی قطعاً حرام ہے۔ (معارف القرآن ۱/۵۴۲)

حیض میں جماع کی حرمت اور پاکی کی شرائط

”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَبِرْ لَوْ أَنَّ التِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ (البقرہ: ۲۲۲)

خلاصہ تفسیر

اور لوگ آپ سے حیض (کی حالت میں صحبت وغیرہ کرنے) کا حکم پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ وہ (حیض) گندگی کی چیز ہے تو حالت حیض میں عورتوں (کے ساتھ صحبت کرنے) سے علیحدہ رہا کرو اور (اس حالت میں) ان سے قربت مت کرو جب تک وہ (حیض سے) پاک نہ ہو جائیں پھر جب وہ (عورتیں) اچھی طرح پاک ہو جائیں (کہ ناپاکی کا شک و شبہ نہ رہے) تو ان کے پاس آؤ جاؤ (یعنی ان سے صحبت کرو) جس جگہ سے خدا نے تم کو اجازت دی ہے (یعنی آگے سے) یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں تو بہ کرنے والوں سے (مثلاً اتفاقاً یا بے احتیاطی سے حالت حیض میں صحبت کر بیٹھا پھر متنبہ ہو کر توبہ کر لی) اور محبت رکھتے ہیں صاف رہنے والوں سے۔

(معارف القرآن ۱/۵۲۳، تفسیر خازن ۱/۱۵۲، تفسیرات احمدیہ ۸۰، ۸۱، احکام القرآن قرطبی ۳/۵۹، ۵۴،

بیان القرآن ۱/۱۴۶، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۵۸)

اپنی بیوی سے قبل میں صحبت ہر طرف سے جائز ہے

”نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي سِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ“ (البقرہ: ۲۲۳)

(جو حالت حیض میں صحبت کرنے سے اور دوسرے منہیات سے بچتے ہیں اور حالت پاکی میں اجازت صحبت کی دینا پھر اس قید سے اجازت دینا کہ آگے کے موقع میں صحبت اس لئے ہے کہ تمہاری بیبیاں تمہارے لئے (بمنزلہ) کھیت (کے) ہیں (جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے) سو اپنے کھیت میں جس طرح سے چاہو آؤ

(اور جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے اسی طرح بیبیوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے سے یا آگے بیٹھ کر ہو یا اوپر یا نیچے لیٹ کر ہو یا جس ہیئت سے ہو مگر آنا ہو ہر حال میں کھیت کے اندر کہ وہ خاص آگے کا موقع ہے کیونکہ پیچھے کا موقع کھیت کے مشابہ نہیں، اس میں صحبت نہ ہو اور ان لذات میں ایسے مشغول مت ہو جاؤ کہ آخرت ہی کو بھول جاؤ بلکہ) آئندہ کے واسطے اپنے لئے کچھ (اعمال صالحہ) کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے (ہر حال میں) ڈرتے رہو اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو اور (اے محمد ایسے) ایمان داروں کو (جو نیک کام کریں، خدا سے ڈریں خدا تعالیٰ کے سامنے جانے کا یقین رکھیں) خوشی کی خبر سنا دیجئے (کہ ان کو آخرت میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی)۔ (معارف القرآن ۱/۵۴۳)

وطی فی الدبر کی حرمت اور یہودیوں کی ایک بات کی تردید

”نِسَاؤُكُمْ حَزَنٌ لَّكُمْ“ الخ

صحیح بخاری ۲/۶۴۹ میں ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جو کوئی مرد عورت کے سامنے کی شرم گاہ میں پیچھے کی جانب سے جماع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا ان کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں لہذا تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جیسے چاہو اس میں اول تو عورتوں کو کھیتی فرمایا اور مردو عورت کے میلاپ کی ضرورت اور فائدہ کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ اس کی ضرورت اور مشروعیت اولاد طلب کرنے کے لئے ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۲ میں واضح فرمایا کتب اللہ لکم فرمایا ہے نکاح کرنے میں جہاں نفس و نظر کی حفاظت ہے وہاں طلب ولد بھی

مطلوب ہے۔ (احکام القرآن جصاص/۱، ۴۲۸، تفسیر انوار البیان/۱، ۳۱۸، تفسیر خازن/۱، ۱۵۳، احکام القرآن قرطبی ۳/۶۱، احکام القرآن لابن عربی/۱، ۱۷۳، تفسیرات احمدیہ ۸۲، بیان القرآن/۱، ۱۴۶)

خیر کے ترک کرنے پر قسم کھانے کی ممانعت:

”وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: ۲۲۴)

ترجمہ: اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعہ سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقویٰ کے اور اصلاح فیما بین المخلوق کے کام کرو (یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے، جانتے ہیں (تو زبان کو سنبھال کر بات کرو اور دل میں برے خیالات مت لاؤ)

تفسیر

جس بات سے آدمی قسم کھا لیتا ہے اس سے رک جاتا ہے تو جب اس نے ایسے امور میں اللہ کی قسم کھائی تو گویا قسم کھا کر ان کاموں کا حجاب اللہ کے نام کو بنایا حالانکہ اللہ کے نام سے تو نیک کام زیادہ کرنے چاہئیں اس نے الٹا برتاؤ کیا اس لئے ایسی بات پر قسم کھانا اور زیادہ برا ہوا اور یوں نیک کام کا ترک کرنا ویسے بلا قسم بھی برا ہے۔

(بیان القرآن ج ۱ ص ۱۴۶، مکتبہ تھانوی دیوبند، مستفاد احکام القرآن جصاص ج ۱ ص ۴۲۸)

خیر کو ترک کرنے کے لئے قسم کھانا حرام ہے

”وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ

قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

(البقرہ: ۲۲۵)

خلاصہ تفسیر

اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعہ سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقویٰ کے اور اصلاح فیما بین المخلوق کے کام کرو (یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے جانتے ہیں (تو زبان سنبھال کر بات کرو اور دل میں برے خیالات مت لاؤ)۔

(معارف القرآن ۱/۵۴۴، بیان القرآن ۱/۱۴۶، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۷۵)

جھوٹی قسم کا گناہ

لَا يُؤْخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللّٰغْوِ فِیْ اٰیْمَانِكُمْ وَاَلٰی كُنْ یُّؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ

غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (البقرہ: ۲۲۵)

اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں داروگیر نہ فرماویں گے تمہاری ایسی بیہودہ قسم پر جس میں بلا قصور جھوٹ بولا گیا لیکن داروگیر فرمادیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور ہیں (کہ ایسی بیہودہ قسم پر داروگیر نہ فرمائی) حلیم ہیں (کہ قصداً جھوٹی قسم کھانے کی سزا میں آخرت تک کی مہلت دی)۔

(معارف القرآن ۱/۵۴۴، احکام القرآن قرطبی ۳/۶۶، احکام القرآن جصاص ۱/۴۳۰،

احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۷۶، بیان القرآن ۱/۱۴۹)

قسم کی قسمیں اور احکام

بے معنی اور لغو قسمیں جو گذری ہوئی بات پر بلا ارادہ یا بالارادہ جھوٹ کو سچ سمجھ کر کھائی جائے یا آئندہ بات کہنا چاہتا تھا کچھ اور زبان سے نکل گئی قسم تو وہ ساقط الاعتبار ہے یعنی ان پر نہ کچھ گناہ اور نہ کفارہ، اسی طرح اگر گذری ہوئی بات پر جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی جائے تو اس پر مواخذہ یعنی گناہ اگرچہ ہے جیسا کہ اس آیت میں ان دونوں جزؤں کو فرمایا گیا ہے لیکن حنفیہ کے نزدیک ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے اس یمن غموس کو یمن لغو بھی کہہ سکتے ہیں البتہ تیسری قسم یمن منعقدہ ہے کہ زمانہ آئندہ کے لئے کسی کام پر جھوٹی قسم کھائی جائے یعنی اس کو پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو اس کا بیان آیت ماندہ میں آئے گا بالاتفاق اس پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی۔

تین قسم کی قسم

حاصل یہ ہے کہ غموس تو ہمیشہ ماضی پر ہوتی ہے اور منعقدہ ہمیشہ آئندہ پر ہوتی ہے اور لغو کبھی ماضی پر ہوتی ہے اور کبھی مستقبل پر۔

(کمالین شرح جلالین ۱/۹۹، پ ۲ بقرہ، تفسیر انوار البیان ۱/۳۲۰، تفسیر خازن ۱/۱۵۴، بیان القرآن ۱/۱۴۹)

ایلاء کا حکم

”لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نَسَائِهِمْ قَرُّ بَصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ (۲۲۶) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ (البقرہ: ۲۷)

یعنی جو لوگ (بلا قید مدت یا چار ماہ یا زائد مدت کے لئے) قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں

کے پاس جانے سے ان کے لئے چار مہینہ تک کی مہلت ہے سو اگر (ان چار مہینے کے اندر) یہ لوگ (اپنی قسم کو توڑ کر عورت کی طرف) رجوع کر لیں (تب تو نکاح باقی رہے گا اور) اللہ تعالیٰ (ایسی قسم کو توڑنے کا گناہ کفارہ سے) معاف کر دیں گے (اور چونکہ اب بی بی کے حقوق ادا کرنے لگا اس پر) رحمت فرمادیں گے اور اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے (اور اس لئے چار ماہ کے اندر قسم توڑ کر رجوع نہیں کیا) تو (چار ماہ گذرتے ہی قطعی طلاق پڑھ جاویں گی اور) اللہ تعالیٰ (ان کی قسم کو بھی) سنتے ہیں (اور ان کے اس پختہ ارادہ کو بھی) جانتے ہیں۔

(معارف القرآن ۱/۵۴۵، بیان القرآن ۱/۱۳۹)

”لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نَسَائِهِمْ النِّخَ“ چار ماہ یا اس سے زیادہ یا مطلقاً بیوی سے ازدواجی تعلق نہ کرنے کی قسم کھالینا شریعت کی اصطلاح میں ایلاء کہلاتا ہے میاں بیوی کے درمیان کبھی ایسا وقت بھی آسکتا ہے کہ تعلقات خوشگوار نہ رہ سکیں اور بگاڑ کے اسباب ظاہر ہو جائیں لیکن ایسے بگاڑ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ دونوں ایک دوسرے سے قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں بندھے رہیں مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں ہی نہیں ہیں ایسے بگاڑ کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار ماہ کی مدت مقرر کر دی ہے کہ یا اس دوران اپنے تعلقات درست کر لیں ورنہ ازدواجی رشتہ منقطع کر دیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر اپنی راہ اور اپنی منزل متعین کر سکیں، آیت میں چونکہ قسم کھالینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس لئے فقہاء حنفیہ شافعیہ نے اس آیت کا منشاء یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر نے بیوی سے تعلق زن و شوہر نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو صرف وہیں اس حکم کا اطلاق ہوگا باقی رہا قسم کھائے بغیر تعلق منقطع کر لینا تو یہ خواہ کتنی ہی طویل مدت کے لئے ہو اس

آیت کا حکم اس پر چسپاں نہ ہوگا مگر فقہاء مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو دونوں صورتوں میں ترک تعلق کے لئے یہی چار مہینے کی مدت ہے ایک قول امام احمد بن حنبل کا بھی اس کی تائید میں ہے۔ (بدایۃ المجتہد جلد دوم)

(جمالین شرح جلالین ۱/۳۵۶، بیان القرآن ۱/۱۳۹، احکام القرآن قرطبی ۳/۶۹، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۷۹)

ایلاء کی قسمیں مع احکام

ایلاء کی چار صورتیں ہیں:

- (۱) چار مہینہ سے کم مدت کی قسم کھائے چاہے آدھا دن سے کم ہو۔
- (۲) چار مہینہ مدت کی قید لگا کر حلف کھائے۔
- (۳) چار مہینہ سے زیادہ مدت کی تعیین کر کے قسم کھائی جائے۔
- (۴) بلا تعیین مدت قسم کھائی جائے۔

اول صورت میں ایلاء شرعی نہیں ہوا اس صورت میں نہ بیوی ہاتھ سے جائے گی اور نہ کفارہ دینا پڑے گا البتہ اگر قسم توڑے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا اور باقی تینوں صورتوں میں ایلاء ہو جائے گا چنانچہ دو نقصان میں سے ایک نقصان ضرور ہوگا اگر قسم پوری کر لی تو بیوی ہاتھ سے جائے گی اور بیوی کو بچانے کے لئے قسم کو توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔

بیوی کے علیحدہ ہو جانے کی صورت میں دونوں رضامند ہوں تو بغیر حلالہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔

(کمالین شرح اردو جلالین ۱۰۰، پ ۱۰۲، بقرہ، جمالین شرح جلالین ۱/۳۵۷، تفسیرات احمدیہ ۱۸۵، احکام القرآن حصص ۱/۳۳۱)

مطلقہ کی عدت اور مدت رجعت کا بیان

”وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرہ: ۲۲۸)

”وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ“ الی قولہ ”إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا“ اور طلاق دی ہوئی عورتیں (جن میں اتنی صفتیں ہوں خاوند نے ان سے صحبت یا خلوت صحیحہ کی ہو ان کو حیض آتا ہو آزاد ہوں یعنی شرعی قاعدہ سے لونڈی نہ ہوں) اپنے آپ کو (نکاح سے) روکے رکھیں تین حیض (ختم ہونے) تک (اور اس کو عدت کہتے ہیں) اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم (بچہ دان) میں پیدا کیا ہو (خواہ حمل ہو یا حیض) اس کو پوشیدہ کریں (کیونکہ اس پوشیدہ کرنے سے عدت کا حساب غلط ہو جائے گا) اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یومِ آخرت پر یقین رکھتی ہیں (بوجہ اس کے کہ اس یقین کا مقتضایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ قیامت میں نافرمانی پر سزا نہ ہو جاوے) اور ان عورتوں کے شوہر (جبکہ ان کو طلاق رجعی ملی ہو جس کا بیان آگے آئے گا) ان کے (بلا تجدید نکاح) پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر (اور اس لوٹا لینے کو رجعت کہتے ہیں) بشرطیکہ (رجعت کرنے سے) اصلاح کا قصد رکھتے ہوں (ورنہ تنگ کرنے کے لئے رجعت کرنا حاصل ہے گور رجعت تو ہو ہی جاوے گی) اور (یہ حکم اصلاح کا اس لئے کیا گیا کہ) عورتوں کے حقوق ہیں (مردوں پر) جیسا کہ (نفسِ وجوب میں) مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان

عورتوں پر ہیں (مردوں کے کہ ان کو) قاعدہ (شرعی) کے موافق (ادا کیا جاوے) اور (اتنی بات ضرور ہے کہ) مردوں کا ان کے مقابلہ میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے (اس لئے ان کے حقوق کی نوعیت عورتوں کے حقوق کی نوعیت سے بڑھی ہوئی ہے) اور اللہ تعالیٰ زبردست (حاکم) ہیں (اور) حکیم (بھی) ہیں۔

(معارف القرآن ۱/۵۴۶، احکام القرآن جصاص ۱/۴۴۵، تفسیر خازن ۱/۱۵۶،

احکام القرآن قرطبی ۳/۷۴، بیان القرآن ۱/۱۵۰، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۸۸)

مرد و عورت کے فرق اور میاں بیوی کے باہمی حقوق و درجات پر

ایک جامع آیت

”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْخ“ یہ آیت عورتوں اور مردوں کے باہمی حقوق و فرائض اور ان کے درجات کے بیان میں ایک شرعی ضابطہ کی حیثیت رکھتی ہے اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کئی رکوع تک اسی ضابطہ کی اہم جزئیات کا بیان ہوا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۵۴۷)

اصل آیت کے الفاظ پر غور کیجئے ارشاد فرمایا ”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ“ یعنی ان کے حقوق مردوں کے ذمہ ہیں جیسے کہ ان کے ذمہ مردوں کے حقوق ہیں اس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا جس کی وجہ تو یہ ہے کہ مرد تو اپنی قوت اور خداداد تفوق کی بناء پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر لیتا ہے فکر عورت کے حقوق کی ہونی چاہئے کہ وہ عادتاً اپنے حقوق زبردستی وصول نہیں سکتیں۔

(معارف القرآن ۱/۵۵۲، تفسیر خازن ۱/۱۵۸، احکام القرآن قرطبی ۳/۸۲، بیان القرآن ۱/۱۵۰)

دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں مسابقت کرنا چاہئے اور یہاں جو لفظ (مثل) کے ساتھ دونوں کے حقوق کی مثلیت اور مساوات کا ارشاد ہے اس کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس طرح کے کام مرد کرے اسی طرح کے عورت بھی کرے یا برعکس کیونکہ مرد و عورت میں تقسیم کار اور ہر ایک کے فرائض فطرۃ جدا جدا ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کی ادائیگی یکساں طور پر واجب ہے اور اس میں کوتاہی اور نقصان کی سزا بھی یکساں ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے ایک مختصر سے جملے میں ایک عظیم الشان دفتر حقوق و فرائض کو کیسا سمویا ہے کیونکہ مفہوم آیت میں عورتوں کے تمام حقوق مردوں پر اور مردوں کے تمام حقوق عورتوں پر داخل اور شامل ہیں۔ (بحر، محیط)

(معارف القرآن ۱/۵۵۲، ۵۵۳، بیان القرآن ۱/۱۵۰)

زوجین کے فرائض

”وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ الخ۔

اس آیت کے ضمن میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم نے زوجین کو ان کے ذمہ عائد ہونے والے فرائض بتلائے کہ مردوں کے ذمہ عورتوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق کا ادا کرنا فرض ہے اس میں اشارہ ہے کہ ہر فریق کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنے فرائض پر نظر رکھنا چاہئے اور اگر وہ ایسا کر لیں تو مطالبہ حقوق کا قضیہ ہی درمیان میں نہیں آئے گا کیونکہ مرد کے فرائض ہی عورت کے حقوق ہیں اور عورت کے فرائض ہی مرد کے حقوق ہیں جب فرائض ادا ہو گئے تو خود بخود حقوق ادا

ہو جائیں گے آج کل دنیا کے سارے جھگڑے یہاں سے چلتے ہیں کہ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ تو سامنے رکھتا ہے مگر اپنے فرائض کی ادائیگی سے غافل ہے۔

اس کا نتیجہ مطالبہ حقوق کی جنگ ہوتی ہے جو آج کل عام طور پر حکومتوں اور عوام میں زوجین میں اور دوسرے اہل معاملہ میں چلی ہوئی ہے قرآن کریم کے اس اشارہ نے معاملہ کے رخ کو یوں بدلا ہے کہ ہر شخص کو چاہئے کہ اپنے فرائض پورا کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے حقوق کے معاملہ میں مسابہت اور عفو و درگزر سے کام لے اگر اس قرآنی تعلیم پر دنیا میں عمل ہونے لگے تو گھروں اور خاندانوں کے بلکہ ملکوں اور حکومتوں کے بیشتر نزاعات ختم ہو جائیں۔

(معارف القرآن ۱/۵۵۱، احکام القرآن ج ۱ ص ۴۵۳)

نکاح اور طلاق میں مرد و عورت کی حیثیت

”وَالْمُطَلَّاقُ يَتَرَبَّصَّنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ الْخ (البقرہ: ۲۲۸)

اس آیت میں طلاق کے احکام اور ازدواجی زندگی میں عورت کی حق تلفی جن باتوں سے ہو سکتی ہے ان کا انسداد مقصود ہے مثلاً طلاق کی عدت کا ایک مناسب زمانہ مقرر کر کے نکاح کی اہمیت نسب کے تحفظ اور عورت کے نکاح ثانی کی سہولتوں کا انتظام کر دیا گیا اور یہ بات بھی واضح کی جا رہی ہے کہ طلاق کے بعد اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہی حقدار ہے کیونکہ شرعاً میل میل مطلوب ہے نہ کہ افتراق نیز یہ اصل عظیم بھی واضح کر دی گئی کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہیں البتہ نوعیت حقوق میں فرق ہے کہ مرد کی بالادستی عورت پر ناقابل انکار حقیقت ہے گویا ساری خانگی زندگی کا نچوڑ ان دونوں میں بیان کر دیا گیا اگر مرد و عورت کی یہ حیثیتیں پیش نظر ہیں کہ

ایک گارڈ اور دوسرا ڈیوٹی تو زندگی کی گاڑی بلا کشاکش کھینچ سکتی ہے۔

(کمالین شرح جلالین ۱/۱۰۲، البقرہ، احکام القرآن جصاص ۱/۴۳، تفسیرات احمدیہ ۹۰)

احکام حیض

”وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“ الخ (البقرہ: ۲۲۸)

(۱) آیت میں یہ عدت ایک خاص قسم کی مطلقہ کے لئے بیان کی جا رہی ہے جن کی طرف حلال محقق نے پورے اشارات کر دیئے ہیں حنفیہ کے نزدیک خلوت صحیحہ بھی ہم بستری کے حکم میں ہے یعنی جس عورت کو خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہوتی ہو اس کی عدت بھی وہی ہے جو مذخولہ مذکورہ کی ہے۔

(۲) جو عورت جو ان غیر حاملہ ہو مگر مرض احتباس کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کے احکام کتب فقہ میں موجود ہیں۔

(۳) شرعی باندی کو اگر پیرانہ سالی یا کم عمری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہے۔

(۴) عدت کے اندر کسی دوسرے مرد سے نکاح جائز نہیں ہے۔

(۵) مطلقہ پر اپنے حمل یا حیض کا اظہار ضروری ہے تاکہ عورت کے حساب میں گڑ بڑ نہ ہو۔

(۶) طلاق رجعی میں رجعت دونوں طریقے سے حنفیہ کے نزدیک ہو سکتی ہے زبان سے کہنے سے بھی کہ میں نے اپنی بیوی سے رجعت کی۔ اور عمل سے بھی کہ بوس و کنار وغیرہ دواعی جماع یا صحبت کر لی جائے رجعت کے بعد پہلا ہی نکاح قائم رہتا ہے تجدید کی ضرورت نہیں۔ (کمالین شرح جلالین ۱/۱۰۲، ۱۰۳ سورہ بقرہ)

عورت اور مرد کے خاص حقوق

عورت کے خاص حقوق مرد پر یہ ہیں کہ حیثیت اور وسعت کے مطابق اس کے لئے کھانے پکڑے رہنے کا بندوبست کرے تنگ نہ کرے مہر ادا کر دے اور عورت کے ذمہ مرد کے خاص حقوق یہ ہیں کہ وہ اس کی اطاعت و خدمت کرے، حکم عدولی، نافرمانی نہ کرے تو جہاں تک نفس حقوق کے واجب ہونے کا تعلق ہے دونوں برابر ہیں البتہ دونوں کی نوعیت کا فرق ان کی تفصیلات سے ہی واضح ہے۔

(کمالین شرح جلالین ۱/۱۰۳، تفسیرات احمدیہ ۹۰)

تین طلاق اور ان کے احکام کی تفصیلات

”الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ مِّمَّا حَسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۲۹)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرہ: ۲۳۰)

ترجمہ: طلاق (زیادہ سے زیادہ) دو بار ہونی چاہئے اس کے بعد (شوہر کے لئے دو ہی راستے ہیں) یا تو قاعدے کے مطابق (بیوی کو) روک رکھے (یعنی طلاق سے رجوع کر لے) یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے (یعنی رجوع کے بغیر عدت گزار جانے دے) اور

(اے شوہرو) تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ (طلاق کے بدلے) ان سے واپس لے لو الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ (نکاح باقی رہنے کی صورت میں) اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔

یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں لہذا ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ اللہ کی حدود تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ (۲۲۹)

پھر اگر شوہر (تیسری) طلاق دے تو وہ (مطلقہ عورت) اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے ہاں اگر وہ (دوسرا شوہر بھی) اسے طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس (نیا نکاح کر کے) دوبارہ واپس آجائیں بشرطیکہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لئے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں۔ (۲۳۰)

(آسان ترجمہ: قرآن ۱/۱۴۳، ۱۴۴، تفسیر انوار القرآن ۱/۳۲۷، ۳۲۸)

مطلقات چار ہیں اور ان کے مختلف احکام

(۱) مدخول بہا اور مہر مسمی متعین کیا گیا اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا مہر واپس نہیں کیا جائے گا اور اس کی عدت تین حیض ہے۔

(۲) مطلقہ جس کا مہر متعین نہیں کیا گیا اور جو مدخول بہا بھی نہ ہو جب ایسی عورت کو طلاق دی جائے تو اس کے لئے عدت بھی نہیں ہے۔

(۳) وہ مطلقہ جس کا مہر متعین ہو لیکن وہ غیر مدخول بہا ہے۔

(۴) وہ مطلقہ جو مدخول بہا ہو اور اس کا مہر متعین نہ کیا گیا ہو۔

(احکام القرآن قرطبی ۳/۱۳۰)

آیت سے ثابت شدہ ہدایات

(۱) اس آیت سے ایک ہدایت تو یہ دی ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ دو طلاقیں دینی چاہئیں کیونکہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال ہونے کا امکان رہتا ہے چنانچہ عدت کے دوران شوہر کو طلاق سے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے اور عدت کے بعد دونوں کی باہمی رضامندی سے نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے تین طلاقوں کے بعد دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں اور تعلقات کی بحالی کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا۔

(۲) دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ شوہر طلاق سے رجوع کا فیصلہ کرے یا علیحدگی کا دونوں صورتوں میں معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے چاہئے عام حالات میں شوہر کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بدلے مہر واپس کرنے یا معاف کرنے کا مطالبہ کرے ہاں اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور شوہر کی کسی زیادتی کے بغیر ہو مثلاً بیوی شوہر کو پسند نہ کرتی ہو اور اس بناء پر دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ خوش گواری کے ساتھ نکاح کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے تو اس صورت میں یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دے یا اگر اس وقت تک وصول نہ کیا ہو تو معاف کر دے۔ (حاشیہ آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۴۳، ۱۴۴، کمالین شرح جلالین ۱/۱۰۷، احکام القرآن قرطبی ۳/۸۳، تفسیرات احمدیہ ۹۰، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۹۰)

طلاق رجعی کی تعداد و وضاحت و تفصیلات

الطلاق مرتان۔ اس طلاق کو رجعی کہتے ہیں کہ دو مرتبہ سے زائد نہ ہو اور اس میں یہ بھی قید ہے کہ صاف لفظوں سے ہو اور قاعدے سے مراد یہ ہے کہ طریقہ بھی اس کا شرع کے موافق ہو جیسے اس سے پہلے کی آیت میں بضمن مسائل مذکور ہوا ہے اور نیت بھی اس میں شرع کے موافق ہو یعنی رجعت سے یہ قصد ہو کہ اس کے حقوق ادا کریں گے یہ مقصود نہ ہو کہ بی بی کو رکھ کر تنگ کریں گے۔

اور خوش عنوانی سے بھی یہ مراد ہے کہ طریقہ اس کا شرع کے موافق ہو جیسا اثناء ترجمہ بیان ہوا یعنی یا تو اور طلاق نہ دے حتیٰ کہ عدت گذر جاوے وہ خود نکاح سے نکل جاوے گی یا تیسری طلاق اس طرح دے کہ دو طلاقوں کے بعد جب حیض آکر پاک ہو جائے اور اس کو طہر کہتے ہیں اس وقت تیسری طلاق دے دے بلکہ یہ دونوں طلاق بھی اس طرح ہونا مسنون ہے کہ اول طہر میں ایک طلاق دے پھر اگر دوسری طلاق دینا چاہے تو دوسرے طہر کا انتظار کرے اور الگ ایک ہی طلاق دے کر پھر دوسری تیسری نہ دے تو سب سے احسن ہے اور نیز خوش عنوانی سے چھوڑنے کے لئے ضروری ہے کہ نیت بھی شرع کے موافق ہو یعنی دفع نزاع مقصود ہو یہ قصد نہ ہو کہ اس کی دل شکنی کریں اس کو ذلیل کریں اس لئے نرمی اور دل جوئی کی رعایت ضروری ہے۔ (جمالین شرح جلالین ۱/۳۶۰، بیان القرآن ۱/۱۵۲، احکام القرآن جصاص ۱/۴۵۸، احکام القرآن لابن عربی ۱/۱۹۰، تفسیر ان احمدیہ ۹۱)

خلع کا حکم

أَطْلَاقٌ مَّرْتَانٍ فَإِنْسَاكٌ مِّمَّ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ مِّمَّ يَاحْسَانَ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ

تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۲۹)

عورت سے مال ٹھہرا کر چھوڑنے کی صورتیں

اس کی دو صورتیں ہیں:

(۱) ایک صورت خلع۔

(۲) دوسری طلاق علی المال۔

خلع یہ ہے کہ عورت یہ کہے کہ تو اتنے مال پر مجھ سے خلع کر لے اور مرد کہے کہ مجھ کو منظور ہے اس کے کہتے ہی گولفظ طلق نہ کہے طلاق بائن واقع ہو جائے گی جس کو مسائل ایلاء میں قطعی طلاق کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے اور اسی قدر مال عورت کے ذمہ واجب ہو جائے گا۔

اور طلاق علی مال یہ ہے کہ مرد عورت سے کہے کہ تجھ کو اس قدر مال کے عوض طلاق ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت منظور نہ کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر منظور کر لے تو

منظور کرتے ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اس قدر مال عورت کے ذمہ واجب

ہو جائے گا۔ (کمالین شرح جلالین ۱/۱۰۸، احکام القرآن تھانوی ۱/۳۸۸، جمالین ۱/۳۶۲، بیان القرآن ۱/

۱۵۲، احکام القرآن جصاص ۱/۴۷۶، احکام القرآن قرطبی ۳/۹۰، ۹۱، تفسیرات احمدیہ ۹۱، تفسیر خازن ۱/۱۶۰)

تین طلاق کے بعد حلالہ کا حکم

”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ“ (البقرہ: ۲۳۰)

اس کو حلالہ کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے گا پھر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے یہی حلالہ کا طریق شرط ہے اور جن دو طلاق کے ساتھ یہ تیسری طلاق ہوگی خواہ وہ دونوں طلاق رجعی ہوں یا بائن یا ایک رجعی ایک بائن پھر یہ تیسری بھی خواہ صریح لفظ سے ہو یا غیر صریح لفظ سے جس کو کنایہ کہتے ہیں اور اس میں عند اللہ نیت کی ضرورت ہے پھر یہ تینوں طلاق خواہ بدفعات (یعنی چند مرتبہ میں ہو) یا دفعتہ ہو (یعنی ایک ساتھ ہو) اور ایک ہی کلمہ سے ہوں یا متعدد کلمات سے سب کا حکم یہی ہے۔

(کمالین شرح جلالین ۱/۱۰۸، بیان القرآن ۱/۱۵۳، احکام القرآن تھانوی ۱/۵۰۵، تفسیر خازن ۱/۱۶۱،

احکام القرآن قرطبی ۳/۹۸۰۹۷)

احکام الہیہ کے ساتھ استہزاء کا حکم

”ولا تتخذوا آیت اللہ ہزوا“ اور احکام پر عمل نہ کرنے کو جو لہو و لعب بنانا فرمایا ہے یہ مجازاً ہے چونکہ صرف معصیت ہے گو شدید ہے اور اگر کوئی شخص حقیقتاً احکام الہیہ کے ساتھ استہزاء کرے وہ کافر ہو جاتا ہے خواہ عقیدہ بھی فاسد ہو یا عقیدہ صحیح رہے کیونکہ دین کی تحقیر تو دونوں حالتوں میں کی اور یہی علت ہے اس کے کفر ہونے کی اور بعض مفسرین نے ولا تتخذوا آیت اللہ ہزوا کی اور طور پر تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ طلاق دے دی پھر کہہ دیا کہ ہم نے یوں ہی دل لگی میں کہہ دیا تھا۔

اس طرح غلام آزاد کر دیا پھر کہہ دیا کہ ویسے ہی براہ ہزل کہہ دیا تھا اس کی ممانعت اللہ نے فرمائی یعنی یہ احکام محل ہزل نہیں ہیں، حدیث میں اس کو زیادہ مفصل فرما دیا گیا کہ طلاق اور بھی بہت سے امور فرمائے ہیں ایسے ہیں کہ اگر ان کو کوئی براہ ہزل بھی زبان سے کہہ

دے گا تو وہ سچ صحیح واقع ہو جائیں گے پھر غیر واقع سمجھنا اور بدستور سابق اس عورت سے برتاؤ رکھنا گناہ ہوگا اسی واسطے آگے التقوا اللہ وغیرہ فرمایا۔

(کمالین شرح جلالین ۱/۱۰۹، تفسیر خازن ۱/۱۶۱، بیان القرآن ۱/۱۵۲، جلالین شرح جلالین ۱/۳۶۲، احکام القرآن تھانوی ۱/۵۲۸، احکام القرآن قرطبی ۳/۱۰۳، تفسیرات احمدیہ ۹۸، احکام القرآن لابن عربی ۱/۲۰۰)

نکاح ثانی سے عورت کو روکنا جائز نہیں

”وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (البقرہ: ۲۳۲)

ترجمہ: اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دیدو اور عورتیں اپنی میعاد عدت پوری کر چکیں تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ باہم سب رضامند ہو جائیں قاعدہ کے موافق اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور روزِ قیامت پر یقین رکھتا ہو، اس نصیحت کا قبول کرنا تمہارے لئے زیادہ صفائی اور اور زیادہ پاکی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔

(معارف القرآن ۱/۵۷۰)

تفسیر

بعض جگہ تو خود شوہر ہی طلاق دینے کے بعد جب وہ کہیں دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی تو اپنی ذلت سمجھ کر نکاح نہ کرنے دیتا اور بعض جگہ عورت کے اور عزیز قریب اپنی کسی دنیوی غرض سے اس کو نکاح نہ کرنے دیتے اور ایک جگہ ایسا ہوا کہ وہ عورت اور اس کا پہلا شوہر پھر

نکاح کرنے پر رضامند ہو گئے تھے مگر اس عورت کے بھائی نے غصہ میں آ کر روکا تھا اس آیت میں یہ سب صورتیں داخل ہیں اور ہر صورت میں روکنے کو منع فرمایا ہے۔

(کمالین شرح جلالین ۱/۱۰۹، بیان القرآن ۱/۱۵۵، تفسیر انوار البیان ۱/۳۳۲، احکام القرآن تھانوی ۱/۵۳، احکام القرطبی ۳/۱۰۴، احکام القرآن لابن عربی ۱/۲۰۱، تفسیرات احمدیہ ص ۹۹)

رضاعت کے احکام

”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“ (البقرہ: ۲۳۳)

ترجمہ: اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو دو برس پورے، جو کوئی چاہے پورے کرے دودھ کی مدت اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑالیں یعنی دو برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورہ سے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلاؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ حوالہ کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا

موافق دستور کے اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔
(معارف القرآن ۱/۵۷۹)

تفسیر

ماں اگر کسی وجہ سے معذور نہ ہو تو اس کے ذمہ دیانتہ یعنی عند اللہ واجب ہے کہ بچہ کو دودھ پلاوے جبکہ وہ منکوحہ ہو یا عدت میں ہو اور اجرت لینا درست نہیں ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ“ میں یہی مسئلہ مذکور ہے، اور اگر طلاق کے بعد عدت گذر چکی تو اس پر بلا اجرت دودھ پلانا واجب نہیں چنانچہ دونوں صورتوں میں اجرت مانگنے کا حکم آگے آتا ہے اور والودات اگرچہ لفظاً اس دوسری صورت کو بھی عام ہے مگر اگلے جملہ ”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ“ کے سبب سے یہ وجوب ارضاع مقید ہو گیا وجوب رزق و کسوت کے ساتھ اور وجوب رزق و کسوت دو حالت میں ہے: نکاح میں اور عدت میں، لہذا یہ وجوب ارضاع بھی نکاح اور عدت کی حالت میں ہوگا کذا فی فتح القدير۔

(احکام القرآن تھانوی ۱/۵۴۷، ۵۶۲، بیان القرآن ۱/۱۵۷)

مسئلہ

اگر ماں دودھ پلانے سے انکار کرے تو ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ غالباً معذور ہوگی اس لئے اس پر جبر نہ کیا جاوے گا ”لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ“ میں یہ مسئلہ بھی ہے اگر بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں لیتا اور نہ اوپر کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو مجبور کیا جاوے گا لا مولود لہ بولدہ میں یہ مسئلہ بھی داخل ہے۔

(تفسیر انوار البیان ۱/۳۳۴، بیان القرآن ۱/۱۵۷، احکام القرآن جصاص ۱/۴۸۸، مکالمین شرح جلالین ۱/

۱۱۲، تفسیر خازن ۱/۱۶۲، احکام القرآن قرطبی ۳/۱۰۶، تفسیرات احمدیہ ۱۰۱، احکام القرآن لابن عربی ۱/۲۰۴)

مسئلہ

ماں دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں تو باپ کو جائز نہیں کہ اس کو نہ پلانے دے اور دوسری اتا (یعنی دوسری دودھ پلانے والی) کا دودھ پلوائے اور یہ مسئلہ بھی ”لَا تَضَارُّوْا الدَّهْرَةَ“ میں داخل ہے۔

مسئلہ

ماں دودھ پلانے پر رضامند ہے لیکن اس کا دودھ بچہ کو مضر ہوگا باپ کو جائز ہے کہ اس کو دودھ نہ پلانے دے اور کسی اتا کا پلوادے اور ”ان اردتم ان تسترضوا“ میں یہی مسئلہ ہے۔
(بیان القرآن ۱/۱۵۸، کمالین شرح جلالین ۱/۱۱۲، تفسیرات احمدیہ ۱۰۱، تفسیر انوار البیان ۱/۳۳۴)

متوفی عنہا زوجھا کے احکام

”وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ“
(البقرہ: ۲۳۴)

ترجمہ: اور جو لوگ مرجاویں تم میں سے اور چھوڑ جاویں اپنی عورتیں تو چاہئے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھے اپنے آپ کو چار مہینہ اور دس دن پھر جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ اپنے حق میں قاعدہ کے موافق اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ (معارف القرآن ۱/۵۸۳)

تفسیر

یہ عدت اس بیوہ کی ہے جس کو حمل نہ ہو اور اگر حمل ہو تو بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے خواہ جنازہ لے جانے سے پہلے ہی پیدا ہو جائے یا چار مہینہ دس دن سے بھی زیادہ میں ہو یہ مسئلہ سورہ طلاق میں آئے گا۔

(بیان القرآن ۱/۱۵۹، احکام القرآن جصاص ۱/۵۰۲، احکام القرآن تھانوی ۱/۵۷۴، تفسیر خازن ۱/۱۶۴، تفسیرات احمدیہ ۱۰۵، احکام القرآن لابن عربی ۱/۲۰۷)

ترک زینت کے متعلق حکم

جس کا خاوند مر جائے اس کو عدت کے اندر خوشبو لگانا سنکا کرنا سرمہ اور تیل بلا ضرورت دوا لگانا مہندی لگانا رنگین کپڑے پہننا درست نہیں اور صریح گفتگوئے نکاح ثانی بھی درست نہیں جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے اور رات کو دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں ترجمہ میں نکاح کے ساتھ جو وغیرہ کہا گیا ہے اس سے یہی امور مراد ہیں اور یہی حکم ہے اس عورت کا جس پر طلاق بائن واقع ہو جس میں رجعت درست نہیں مگر اس کو اپنے گھر سے دن کو بھی بدون سخت مجبوری کے نکلنا درست نہیں۔

(بیان القرآن ۱/۱۵۹، احکام القرآن تھانوی ۱/۵۷۵، مکالمین شرح جلالین ۱/۱۱۵، تفسیر انوار البیان ۱/۳۳، تفسیر خازن ۱/۱۶۵، احکام القرآن جصاص ۱/۵۰۸، احکام القرآن قرطبی ۳/۱۲۲، احکام القرآن لابن عربی ۱/۲۰۹)

عدت میں پیغام نکاح کے احکام

”وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَزَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا عِدْوَهُنَّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا

تَعَزُّرِ مُؤَاعَدَةِ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ“ (البقرہ: ۲۳۵)

تفسیر

یہاں عدت کے اندر چار احکام مذکور ہیں دو زبان کے اور دو دل کے اور ہر ایک کا جدا علم ہے

اول زبان سے تصریحاً پیغام دینا یہ حرام ہے ”لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا“ میں اس کا ذکر ہے۔
دوم زبان سے اشارتاً کہنا یہ جائز ہے ”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَوْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا“ میں اس کا ذکر ہے، سوم دل سے یہ ارادہ کرنا کہ ابھی عدت کے اندر ہی نکاح کر لیں گے یہ بھی حرام ہے کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے اور ارادہ حرام کا ہے ”لَا تَعَزُّرُوا“ میں اس کا ذکر ہے۔

چہارم دل سے یہ ارادہ کرنا کہ عدت کے بعد نکاح کریں گے یہ جائز ہے ”أَنْفُسِكُمْ“ میں اس کا ذکر ہے۔

مسئلہ: جو عورت طلاق بائنہ کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

(احکام القرآن جصاص ۱/۵۱۱، بیان القرآن ۱/۱۶۰، تفسیر خازن ۱/۱۶۶، تفسیر انوار البیان ۱/۳۳۸،

احکام القرآن قرطبی ۳/۱۲۳، تفسیرات احمدیہ ۱۰۷، احکام القرآن لابن عربی ۱/۲۱۲)

طلاق قبل الدخول میں وجوب وعدم وجوب مہر اور متعہ کے احکام

”لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَرَبِّهِنَّ عَلَى الْمُؤَسَّرِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

المُحْسِنِينَ

(البقرہ: ۲۳۶)

ترجمہ: یعنی تم پر کچھ مواخذہ نہیں اگر بیبیوں کو ایسی حالت میں طلاق دیدو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان کے لئے مہر مقرر کیا ہے اور ان کو فائدہ پہنچاؤ صاحب وسعت کے ذمہ اس کی حیثیت کے موافق واجب ہے اور تنگی والے پر اس کے موافق جو خرچ کہ قاعدہ کے موافق ہے لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ (معارف القرآن ۱/۵۸۶)

تفسیر

اگر کسی عورت کو قبل صحبت اور خلوت صحیحہ کے طلاق دیدے تو مہر کچھ دینا نہیں پڑتا بلکہ ایک جوڑا تین کپڑوں کا جس میں ایک کرتہ ہو ایک سر بند اور ایک اتنی بڑی چادر جس میں سر سے پاؤں تک لپٹ سکے واجب ہوتا ہے۔

”قال الزیلعی فی نصب الرایة اخرجه البیہقی عن ابن عباس“

(بیان القرآن ۱/۱۶۱، تفسیر انوار البیان ۱/۳۳۹، مکالمین شرح جلالین ۱/۱۱۹، تفسیرات احمدیہ ۱۰۸،

احکام القرآن جصاص ۱/۵۲۶، ۵۲۷)

مسئلہ

ہدایہ میں صحیح قول اسی کو کہا گیا ہے کہ اس جوڑے میں حیثیت مرد کی معتبر ہے عورت کی حیثیت کا لحاظ نہیں اور امام کرخی نے عورت کے حال کا اعتبار کیا ہے وہ آیت کو وصول بالفعل پر محمول کرتے ہیں اور باقی کو دین رکھتے ہیں۔

مسئلہ

ایسی عورت کو ایسا جوڑا دینا واجب اور قائم مقام مہر کے ہے، یہ جوڑا قیمت پانچ درہم

سے کم نہ ہو اور ایسی عورت کے مہر مثل کے نصف سے زیادہ نہ ہو۔

(جمالین شرح جلالین ۱/۳۷۵، بیان القرآن ۱/۱۶۱، انوار البیان ۱/۳۳۹،

احکام القرآن جصاص ۱/۵۱۹، تفسیرات احمدیہ ۱/۱۱۰)

جس عورت کا مہر متعین ہو قبل الدخول اور خلوت صحیحہ سے

پہلے طلاق کی صورت میں مہر کا حکم

”وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ عَفَوْا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“ (البقرہ: ۲۳۷)

ترجمہ: اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لئے مہر تو لازم ہوا آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص کہ اس کے اختیار میں ہے گرہ نکاح کی، یعنی خاوند اور تم مرد درگزر کرو تو قرب ہے پرہیزگاری سے اور نہ بھلا دوا احسان کرنا آپس میں بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۵۸۶)

تفسیر

جس عورت کا مہر نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو اور اس کو قبل صحبت و خلوت صحیحہ کے طلاق دے دی ہو تو مقرر کئے ہوئے مہر کا نصف مرد کے ذمہ واجب ہوگا البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا دے دے تو اختیاری بات ہے۔

کسی کے ساتھ سلوک و احسان کرنا یا کسی کو اپنا حق معاف کر دینا اس کا فی نفسہ موجب اجر ہونا ظاہر اور معلوم ہے البتہ کسی خاص عارض کی وجہ سے رعایت نہ کرنے کو ترجیح ہو جائے وہ روایات ہے مثلاً یہ کہ رعایت کرنے والا خود مفلس ہے اور رعایت کر کے پھر تنگدستی پر صبر نہ کر سکے گا اور خود کسی معصیت میں مبتلا ہو جائے گا سو کسی شیء کا فی نفسہ مستحسن ہونا اور کسی عارض سے غیر مستحسن ہونا ان میں باہم تعارض و منافات نہیں۔

(بیان القرآن ۱/۱۶۱، ۱۶۲، کمالین شرح جلالین ۱/۱۲۰)

محافظت صلوة کا حکم

”حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ“ (۲۳۸)

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مِّمَّا لَمْ تَكُونُوا

تَعْلَمُونَ“ (البقرہ: ۲۳۹)

ترجمہ: محافظت کرو سب نمازوں کی اور درمیان والی نماز کی اور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے، پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو، پھر جب تم کو اطمینان ہو جاوے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد اس طریق سے کرو جو تم کو سکھلایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے۔ (معارف القرآن ۱/۵۸۹)

وضاحتی بیان

اس سے آگے پیچھے طلاق وغیرہ کے احکام ہیں درمیان میں نماز کے احکام بیان فرمانا اشارہ اس طرف ہے کہ مقصود اصلی توجہ الی الحق ہے اور معاشرت اور معاملات کے احکام سے علاوہ اور مصلحتوں کے اس توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے چنانچہ جب ان کو

خدائی احکام سمجھ کر عمل کیا جاوے گا توجہ لازم ہوگی پھر یہ کہ ان احکام میں ادائے حقوق عباد بھی ہے، اور حقوق العباد کے اتلاف سے درگاہ الہی سے دوری ہوتی ہے جس کے لوازم میں سے حق و عہد دونوں کی طرف سے بے توجہی ہے چونکہ نماز میں یہ توجہ زیادہ ظاہر ہے اس لئے اس کے درمیان میں لانے سے اس توجہ کے مقصود ہونے پر زیادہ دلالت ہوگئی تاکہ عباد اس توجہ کو ہر وقت پیش نظر رکھے۔

(بیان القرآن ۱/۱۶۲، مکالمین شرح جلالین ۱/۱۲۰، تفسیر انوار البیان ۱/۳۴۰)

متوفی عنہا زوجہا کے احکام

”وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ (البقرہ: ۲۴۰)

ترجمہ: اور تم میں جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ ایک سال تک وہ (ترک سے نفقہ وصول کرنے کا) فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو (شوہر کے گھر سے) نکالا نہیں جائے گا ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے۔ (آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۵۰)

متوفی عنہا زوجہا کے حکم کی وضاحت

آخر میں طلاق کے جو مسائل چل رہے تھے ان کا ایک تکملہ ضمنی طور پر بیان ہوا ہے جو مطلقہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت ایک سال تھی

لیکن اسلام نے پیچھے آیت نمبر ۲۳۴ میں عدت کی مدت گھٹا کر چار مہینہ دس دن مقرر کر دی اور اس حکم کو منسوخ کر دیا جس وقت زیر نظر نازل ہوئی اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے اور جیسا کہ اوپر کی آیت نمبر ۱۸۰ میں گذرا لوگوں پر واجب تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کیا کریں کہ ان کے ترکہ سے کس کو کتنا فی علو بالقرآن دیا جائے لہذا اس آیت میں اسی اصول کے ماتحت یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگرچہ بیوی کی عدت چار ماہ دس دن ہے لیکن اس کے شوہر کو چاہئے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جایا کرے کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکہ سے نفقہ بھی دیا جائے اور اس کے گھر سے چلی جائے تو کچھ حرج نہیں۔

ہاں چار مہینہ دس دن سے پہلے اس کے لئے بھی شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے اگلے جملے میں جو کہا گیا ہے کہ ”ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں قعدہ سے مراد یہی ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد نکلیں پہلے نہیں لیکن یہ سارا حکم میراث کے احکام آنے سے پہلے تھا جب سورہ نساء میں میراث کے احکام آگئے اور بیوی کا حصہ ترکہ میں مقرر کر دیا گیا تو سال بھر کے نفقہ اور رہائش کا یہ حق ختم ہو گیا۔

(حاشیہ آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۵۱، تفسیرات احمدیہ ۱۱۳، بیان القرآن ۱/۱۶۳، کما لین شرح جلالین ۱/۱۲۲)

سورۃ البقرہ کی یہ آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازوا جہم متاعا الی الحول غیر اخراج منسوخ ہے آیت، (۲۳۴) سے اور وہ یہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعة اشهر وعشرا

(الاتقان فی علوم القرآن ج، ۲، ص ۲۸ تفسیرات احمدیہ، ۴۶) فوز الکبیر (۲۰،

مطلقہ کے لئے متاع اور تحفہ دینے کا حکم

”وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (۲۴۱) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ“ (البقرہ: ۲۴۲)

ترجمہ: اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے، اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ داری سے کام لو۔

تفسیر

مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا لفظ بڑا عام ہے اس میں عدت کے دوران کا نفقہ بھی داخل ہے اور اگر ابھی مہر نہ دیا گیا ہو تو وہ بھی داخل ہے نیز اوپر آیت نمبر ۲۳۶ میں جس تحفہ کا ذکر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یہ تحفہ اس صورت میں تو واجب ہے جب کوئی مہر مقرر نہ ہو اور خلوت سے پہلے طلاق ہوگئی ہو لیکن مہر مقرر ہوا ہو تو اس صورت میں بھی مستحب ہے کہ مطلقہ عورت کو مہر کے علاوہ یہ تحفہ بھی دیا جائے ان تمام احکام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اول تو طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اس کا اقدام اسی وقت کرنا چاہئے جب کوئی صورت باقی نہ رہی ہو دوسرے جب یہ اقدام کیا جائے تو نکاح کے تعلق کا اختتام بھی شرافت فراخ دلی اور احترام سے خوش گوار ماحول میں ہونا چاہئے دشمنی کے ماحول میں نہیں۔

(حاشیہ آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۵۱، تفسیر انوار البیان ۱/۳۴۲، کمالین شرح جلالین ۱/۱۲۲، جمالین شرح جلالین ۱/۳۷۱،

بیان القرآن ۱/۱۶۳، احکام القرآن جصاص ۱/۵۱۸، ۵۱۹، تفسیر خازن ۱/۱۶۷، تفسیرات احمدیہ ۱۱۵)

طاعون اور وباء سے فرار جائز نہیں

”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ

مُؤْتُوْا ثَمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ۔

(البقرہ: ۲۴۳)

ترجمہ: کیا نہ دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ (معارف القرآن ۱/ ۵۹۲)

تفسیر

ملاجیون نے تفسیرات احمدی میں فرمایا کہ گذشتہ زمانہ میں شہر ودان یا شہر واسط میں وباء و طاعون کی بیماری پھیلی تو شہر میں سے کچھ لوگ شہر کے اطراف میں نکل گئے اور کچھ لوگ شہر ہی میں رہے جو اطراف و جوانب میں نکل گئے تھے وہ صحیح سالم زندہ رہے اور جو لوگ شہر میں باقی رہ گئے تھے وہ سب مر گئے یہ زندہ رہنے والے لوگ یہ سمجھے کہ ہم طاعون کی بیماری سے بھاگے اس لئے ہم زندہ رہ گئے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد دوبارہ وباء کی بیماری پھیلی وہ لوگ پھر اپنے شہر سے باہر نکلے موت سے ڈرتے ہوئے، اور وہ لوگ کئی ہزار تھے۔

بعض روایات میں آٹھ ہزار بعض میں چالیس ہزار کا ذکر ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ تم مر جاؤ {فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُوا} یا اللہ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو کہو کہ تم مر جاؤ انہوں نے کہا کہ تم مر جاؤ وہ سب مر گئے اطراف سے ان کو دفن کرنے کے لئے لوگ آئے دفن سے عاجز آ گئے انہوں نے ایک بڑی دیوار قائم کر دی تاکہ وہ مردہ دیوار کے پیچھے رہے پھر ایک زمانہ گذرا حضرت حزقیل ابن سور یا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گذران پر سے ہوا انہوں نے ان کی ہڈیوں کو دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اللہ سے

فرمایا اے اللہ ان پر رحم کی نظر فرما اور زندہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاء قبول کی اور ان کو کہا کہ فلاں کلمہ زبان سے کہو انہوں نے زبان سے کلمہ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے سب مردوں کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے موت پھر زندگی اس لئے دی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی قضاء و قدرت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ (تفسیرات احمدیہ ۱۱۵، احکام القرآن لابن عربی ۱/۲۲۹)

تعمیل انفاق فی سبیل اللہ کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٍ وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ (البقرہ: ۲۵۴)

ترجمہ: اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے (اللہ کے راستے میں) خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی (کام آئے گی) اور نہ کوئی شفا رش ہوئے گی اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کئے ہوئے ہیں۔
(آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۶۱)

تفسیر

مطلب یہ ہے کہ جو عمل خیر دنیا میں فوت ہو جائے گا پھر وہاں اس کا تدارک قدرت سے خارج ہو جائے گا چنانچہ تدارک کے طریقے میں سے بعض طریقے تو خود نہ ہوں گے جیسے بیع اور بعض عام نہ ہوں گے جیسے دوستی بعضے اختیاری نہ ہوں گے جیسے شفاعت کیونکہ داخل تحت القدرت ہونے کے لئے تو یہ سب امور ضروری ہیں خود طریقہ کا وجود پھر عموم یعنی اکثری ہونا پھر اختیاری ہونا۔ (بیان القرآن ۱/۱۷۳)

اسلام میں زبردستی نہیں

”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (البقرہ: ۲۵۶)

ترجمہ: دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو چکا اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں اور اللہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ (۲۵۶)

(آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۶۲)

تفسیر

اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاکت و خسران سے محفوظ رہتا ہے اس لئے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے مامون رہتا ہے اور جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں اور یوں کوئی ایسی ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے اسی طرح اسلام میں بطلان کا احتمال نہیں ہے جو مفضی الی الہلاک ہو اور خود کوئی اسلام ہی کو چھوڑ دے وہ اور بات ہے اور مقصود آیت کا اسلام کی خوبی کا واضح وثابت بالدلیل ہونا ہے جس کو اس عنوان خاص سے بیان فرمایا گیا اسی لئے نفی اکراہ میں فی نفسہ کی قید ظاہر کر دی ہے سو اگر مرتد پر یا کافر حربی پر بوجہ خفائے دلیل کے اکراہ کیا جائے جیسا کہ شریعت میں حکم ہے تو یہ تو نفی اکراہ فی نفسہ کے معارض نہیں اور یہ اکراہ بھی صورت دین ہوگا نہ کہ حقیقت دین پر کیونکہ قلب پر اطلاع کا کوئی یقینی طریق نہیں اور جہاد میں صورت دین پر بھی اکراہ کا شبہ نہ کیا جاوے کیونکہ مشروعیت جزیہ دلیل صریح ہے کہ مقصود

جہاد سے اسلام کا غالب رہنا ہے خواہ مخالف کے اسلام سے ہو یا صرف رعیت بننے سے ہو اور اس نفی اکراہ سے نبی عن الاکراہ بھی لازم آگئی اس لئے بعض نے نبی کے ساتھ اس کی تفسیر کی ہے یعنی دین میں اکراہ مت کرو خوب سمجھ لو۔ (بیان القرآن ۱/۱۷۵)

اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان

”مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْ نُبْتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“ (البقرہ: ۲۶۱)

ترجمہ: مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ اس سے اُگیں سات بالیں ہر بالی میں سو سو دانے اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، اور اللہ بے نہایت بخشش کرنے والا ہے۔ (معارف القرآن ۱/۲۲۶)

تفسیر

نیک کام میں خرچ کرنا باعتبار نیت کے تین قسم کا ہے:

(۱) ایک نمائش کے ساتھ اس کا کچھ ثواب نہیں جیسا عنقریب آتا ہے۔

(۲) دوسرا ادنیٰ درجہ کے اخلاص کے ساتھ اس کا ثواب دس حصہ ملتا ہے من جاء

بالحسنة فله عشر امثالها میں اس ادنیٰ ہی کا بیان ہے۔

(۳) تیسرے زیادہ اخلاص یعنی اس کے اوسط یا اعلیٰ درجہ کے ساتھ اس کے لئے اس

آیت میں وعدہ ہے اس سے زیادہ سات سو تک علی حسب تفاوت المراتب اور اوپر ایک

آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً میں بیان ہو چکا ہے کہ اس سات سو کے وعدہ

کے بعد اور زیادہ کا بھی وعدہ ہو گیا ہے اسی طرح تفاوت ہو جاتا ہے مشقت کی قلت و کثرت

سے مثلاً دس روپیہ والے کو ایک روپیہ دینا کم مشقت ہے اور دس پیسہ والے کو ایک پیسہ دینا زیادہ مشقت ہے۔ (بیان القرآن ۱/۱۸۰)

اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب

”مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْ نُبْتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“ (البقرہ: ۲۶۱)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ سات بالیں اگائے (اور) ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے (ثواب میں) کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ (آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۶۶)

تفسیر

یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے سات سو گنا ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کا ثواب چاہیں اور بڑھا سکتے ہیں واضح رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کا قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے اور اس سے مراد ہر وہ خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا جائے اس میں زکوٰۃ صدقات خیرات سب داخل ہیں۔

(حاشیہ آسان ترجمہ قرآن ۱/۱۶۶)

بطلانِ ثواب کا حکم احسانِ جتلانے اور تکلیف پہنچانے اور ریاء سے

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ

فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

(البقرہ: ۲۶۴)

ترجمہ: اے ایمان والوں مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی پھر برس اس پر زور کا مینہ تو کر چھوڑ اس کو بالکل صاف کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا اور اللہ نہیں دکھا تا سیدھی راہ کافروں کو۔

(معارف القرآن ۱/۶۲۷)

تفسیر

جاننا چاہئے کہ طاعات کی صحت و بقاء کے لئے جس طرح ایمان شرط ہے حتیٰ کہ کافر کی کوئی طاعت صحیح و مقبول نہیں اور اگر طاعت کے بعد کافر ہو جائے وہ طاعت باقی نہیں رہتی جس کو اصطلاح شرع میں حبط کہتے ہیں اسی طرح نصوص سے ثابت ہے کہ علاوہ ایمان کے اور بھی بعض شرطیں صحت یا بقا کی بعض طاعات میں ہوتی ہیں جیسے نماز کے لئے وضوء کی شرط ہے اور شفعہ کی پہلی رکعت کے لئے دوسری رکعت کی شرط بقاء ہے پس یہاں بھی اس آیت اور سابقہ آیت میں ”لا یتبعون“ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاق کے لئے ایمان کے ساتھ کی شرط صحت اور نیز شرط بقاء ہے ایک اخلاص بھی شرط صحت ہے اور ترک من و اذی شرط بقاء ہے اسی لئے منافق اور عمرائی کے انفاق کو باطل کہا گیا ہے کہ اس میں شرط صحت مفقود ہے اور چونکہ بطلان اول اظہر ہے بطلان ثانی سے اس لئے ثانی کو اول کے ساتھ تشبیہ دی

گئی اور مشبہ بہ میں جو دو قیدیں لگائی گئیں ایک نفاق کی دوسری ریا کی یہ محض تقویت مشبہ بہ کے لئے ہے ورنہ ہر دو امر فرداً فرداً بھی موجب بطلان ہیں اور تقویت سے یہ فائدہ ہوا کہ من و اذی سے نفرت دلانے میں مبالغہ ہو گیا۔

(بیان القرآن ۱/۱۸۲، احکام القرآن ج ۱ ص ۵۵۳)

نفقات مقبولہ کی مثال

”وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيهًا مِمَّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ مِّنْ بَرْنُوقٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصْبِحْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“

(البقرہ: ۲۶۵)

ترجمہ: اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے ایسی ہے جو ایک باغ ہے بلند زمین پر اس پر پڑا زور کا میخ تو لا یا وہ باغ اپنا پھل دو چند اور اگر نہ پڑا اس پر میخ تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ (معارف القرآن ۱/۶۲۷)

تفسیر

اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا مطلب ہر عمل میں تو ظاہر ہے اور تشبیہ کی توضیح یہ ہے کہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہوتی ہے اور اہل سلوک کے برتاؤ میں ہے کہ جس کام میں نفس کو قدرے مشقت ہو اس کے بار بار کرنے سے نفس کے اندر بسبب عادت کے ایک ملکہ راستہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے دوسرے اعمال میں بھی پس و پیش نہیں کرتا اس کی صفت مزاحمت کی مغلوب ہو جاتی ہے تو اس آیت میں اس کی ترغیب ہے کہ ہر عمل میں یہ نیت بھی کر لینا اچھا

ہے کہ دوسرے اعمال کے لئے نفس میں آمادگی ہو اور یہی حاصل ہوتا ہے مجاہدہ کا نیز خود اس عمل انفاق کا بھی اس سے جب ملکہ پیدا ہوگا تو اس عمل کو جو موجب مرضیات الہیہ ہے بار بار کرے گا جس سے مرضیات الہیہ ہمیشہ حاصل ہوگی پس حاصل نیت کا یہ ہوگا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور ایسی عادت ہو جائے کہ آئندہ بھی ہمیشہ رضائے الہی حاصل کیا کریں پس اس تقریر پر دونوں غایت کا حاصل رضائے الہی ٹھہری حالاً بھی اور مالا بھی خوب سمجھ لو۔

دو طرح کی بارش کی تشبیہ کی وضاحت

اور اس تشبیہ میں دو طرح کی بارش فرض کی گئی ہے اس سے مقصود تفاوت مراتب اخلاص کا بیان کرنا ہے چونکہ یہ انفاق ایمان کے ساتھ مقرون ہے من و اذی و ریاس میں مفقود ہے اخلاص اس میں موجود ہے تو ضرور ہی مقبول ہو کر موجب تضاعف اجر و ثواب ہو جاتا ہے خواہ اخلاص اعلیٰ درجہ کا ہو یا اوسط یا ادنیٰ درجہ کا ہونفس قبول و تضاعف کے لئے ہر حال میں کافی ہے گو تفاوت مراتب اخلاص سے مراتب قبول و تضاعف میں بھی تفاوت ہو جاوے گا۔ (بیان القرآن ۱/ ۱۸۳)

اللہ کے راستہ میں عمدہ سے عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم،

گھٹیا مال خرچ کرنے کی مذمت

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَنْبِيٍّ حَمِيدٌ“ (البقرہ: ۲۶۷)

ترجمہ: اے ایمان والو خرچ کرو ستمری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لو گے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں والا۔

(معارف القرآن ۱/۶۳۵، ۶۳۶)

تفسیر

شان نزول سے طیب کے معنی عمدہ کے لئے گئے ہیں کیونکہ بعض لوگ خراب چیزیں لے آتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور بعض نے عموم لفظ سے طیب کی تفسیر حلال کی ہے کیونکہ پوری عمدہ جب ہی ہے جب حلال بھی ہو پس اس بنا پر آیت میں اس کی بھی تاکید ہوگی اور پہلی تفسیر پر دوسرے دلائل سے اس تاکید کو ثابت کیا جائے گا اور یاد رکھو کہ یہ اس شخص کے لئے ہے جس کے پاس عمدہ چیز ہے اور پھر وہ بری ٹکمی چیز خرچ کرے جیسا ”مَا كَسَبْتُمْ“ میں ”اخر جننا“ اس کے موجود ہونے پر ”وَلَا تَيْمَمُوا الْاُخْبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ“ عمدہ ٹکمی چیز کے خرچ کرنے پر دلالت کر رہا ہے اور جس کے پاس اچھی چیز ہو ہی نہیں وہ اس ممانعت سے بری ہے اور اس کی وہ بری بھی مقبول ہے۔

بعض علماء نے اس سے یہ مسائل مستنبط کئے ہیں:

(۱) مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے لقولہ تعالیٰ مَا كَسَبْتُمْ۔

(۲) عشری زمین میں عشر واجب لقولہ تعالیٰ اٰخِرُ جُنَا

عشر مزارع پر ہے نہ کہ مالک ارض پر ”لقولہ تعالیٰ ”لکم“ خلافا لابی حنیفہ و
 لکم“ کا مخاطب مجموع کو کہہ دیں گے تفصیل عشر کی کتب فقہ میں ہے اس بنا پر یہ آیت
 انفاق واجب کے بارہ میں ہوگی۔

(بیان القرآن ۱/۱۸۵، احکام القرآن جصاص ۱/۵۵۳، احکام القرآن تھانوی ۱/۶۵۱، احکام القرآن قرطبی ۳/۲۰۸)

شیطان کی مزاحمت پر تشبیہ

”الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“ (البقرہ: ۲۶۸)

ترجمہ: شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا
 ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا اور اللہ بہت کشتائش والا ہے سب کچھ جانتا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۶۳۶)

تفسیر

یہاں ڈرانے سے مراد دور دراز کے اوہام ہیں جو نیک کام میں خرچ کرتے وقت باوجود
 گنجائش مالی کے بھی گاہ گاہ متخیلہ میں آیا کرتے ہیں اور دلیل اس تخصیص کی یا مہر کم
 بالفحشاء ہے کیونکہ بخل تو وسعت ہی کے وقت معتبر ہوتا ہے تو ایسے وہم میں ڈالنا یہ
 شیطان کا فعل ہے اور بخیل لوگ ان وہموں میں غلطاں و پچپاں رہتے ہیں آیت میں اس
 پر عمل کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ جب گنجائش ہے تو مناسب مقدار کے خرچ کرنے سے یہ
 محتاجی کا احتمال ہی غلط ہے پس حاصل آیت کا یہ ہوا کہ ایسے انفاق میں ضرر تو بالکل نہیں اور
 نفع ہر طرح کا کہ مغفرت بھی ملے اور فضل بھی پس مقتضائے فہم یہی ہے کہ ایسی حالت میں

شیطانی وسوسہ کو ہرگز قبول نہ کرے اور اگر ظاہراً اور یقیناً محتاجی کے اسباب و قرائن موجود ہوں تو شریعت خود ایسے شخص کو تطوعات صدقات و تبرعات سے روکتی ہے اور ایسے شخص کے خرچ نہ کرنے کو بخجل بھی نہیں کہہ سکتے خوب سمجھ لو اور دین کی فہم سب سے زیادہ نافع اس لئے ہے کہ اس سے عقائد درست ہوتے ہیں اعمال کی توفیق ہوتی ہے اور عقائد و اعمال پر آخرت میں نجات اور ثواب ہے اور دنیا کی کوئی نعمت ثواب اور نجات کی برابری نہیں کر سکتی۔

(بیان القرآن ۱/۱۸۵، احکام القرآن ج ۱ ص ۵۵۷، تفسیرات احمدیہ ۱۱۸)

انفاق کے شرائط کی رعایت کا تاکیدی حکم

”وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ“

(البقرہ: ۲۷۰)

ترجمہ: اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ (معارف القرآن ۱/۶۳۶)

تفسیر

کسی قسم کے خرچ کرنے میں سب خرچ آگئے وہ بھی جس میں سب شرائط مذکورہ کی رعایت ہو اور وہ بھی جس میں کل کی رعایت نہ ہو مثلاً فی سبیل اللہ نہ ہو بلکہ معصیت میں ہو یا انفاق میں ریا ہو یا اس کے بعد من و اذی ہو یا حلال اور عمدہ مال نہ ہو اسی طرح نذر کے عموم میں سب نذریں آگئیں مثلاً عبادت مالیہ کی نذر ہو اور اسی مناسبت سے انفاق کے ساتھ نذر کو لائے ہیں یا عبادت بدنیہ کی نذر ہو پھر وہ مطلق یا ہو کسی امر پر معلق ہو پھر یہ کہ اس کا ایفاء کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو یا اور مقصود اس کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی

اطلاع ہے یہ ہے کہ ہم اس کی جزاء دیں گے، یہ اس لئے سنایا تا کہ رعایت کی ترغیب اور عدم رعایت سے ترہیب ہو اور بے جا کام کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروری شرائط کی رعایت نہیں کرتے بلکہ احکام کی مخالفت کرتے ہیں ان کو تصریحاً وعیدیں سنادی۔
(بیان القرآن ۱/۱۸۶، احکام القرآن قرطبی ۳/۲۱۴، تفسیرات احمدیہ ۱/۱۱۹)

انفاق فی سبیل اللہ کے اظہار یا اخفاء میں افضلیت کی تحقیق

”إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعْتَمَاهِ وَيَأْنُ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكْفَرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ“ (البقرہ: ۲۷۱)

ترجمہ: اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے اور اگر اس کو چھپاؤ اور فقیروں کو پہنچاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ (معارف القرآن ۱/۶۳۶)

تفسیر

اس مقام میں اقوال مختلف ہیں مگر احقر کے ذوق میں حسب شہادت ظاہر قرآن و حدیث امام حسن بصری کا قول جو کہ تفسیر کبیر میں منقول ہے راجح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت فرض و نفل سب صدقات کو شامل ہے اور سب میں اخفاء ہی افضل ہے اس میں دینی مصلحت بھی ہے کہ ریا سے بعد ہے لینے والا بھی نہیں شرماتا اور دنیوی مصلحت بھی کہ اپنے حال کی مقدار عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوگی اور مراد افضلیت اخفاء سے آیت میں افضلیت فی نفسہ ہے پس اگر کسی مقام پر کسی عارض سے مثلاً رفع تہمت یا امید اقتداء وغیرہ ذالک اظہار کو ترجیح ہو جائے تو افضلیت فی نفسہ کے منافی نہیں، اور کفارہ سینات کچھ اخفاء

کے ساتھ خاص نہیں لیکن تخصیص ذکر کی جب کہ وہ مرجع ضمیر میں یا ترکیب میں جزاء ہو اس نکتہ کے لئے ہے کہ نفس اخفاء میں کوئی ظاہری فائدہ نہیں دیکھتا اس لئے منقبض ہوتا ہے پس ایک فائدہ عظیمہ پر تنبیہ کر دی جو باعتبار اعلان کے زیادہ متوقع الحصول ہے اور اس لئے واللہ بماتعملون خبیبر بڑھایا یعنی خدا کو خیر ہے پھر اور کسی کو خیر نہ ہو تو کیوں منقبض ہوتے ہو اور یہ جو کہا کچھ گناہ و جو اس کی یہ ہے کہ ایسے حسنات سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ کی معافی کے دو طریق ہیں:

(۱) ایک توبہ 'بشر ائطھا'۔

(۲) دوسرے فضل و رحمت۔

(بیان القرآن ۱/۱۸۶، احکام القرآن تھانوی ۱/۶۵۳، ۶۵۴، تفسیرات احمدیہ ۱۱۹،

احکام القرآن قرطبی ۳/۲۱۵، ۲۱۷، احکام القرآن لابن عربی ۱/۲۳۶، ۲۳۷)

اللہ تعالیٰ کا احسان مسلم اور کافر سب پر عام ہے

”لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًى هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ“

(البقرہ: ۲۷۲)

ترجمہ: تیرا ذمہ نہیں ان لوگوں کو راہ پر لانا اور لیکن اللہ راہ پر لاوے جس کو چاہے، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال سوا اپنے ہی واسطے جب کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی میں اور جو کچھ خرچ کرو گے خیرات سو پوری ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ رہے گا۔

(معارف القرآن ۱/۶۳۶)

تفسیر

خلاصہ یہ کہ نیت بھی تمہاری اصل میں اپنے ہی نفع حاصل کرنے کی ہے اور واقع میں بھی حاصل خاص تم ہی کو ہوگا پھر ان زوائد پر کیوں نظر کی جاتی ہے کہ یہ نفع خاص اسی طریق سے حاصل کیا جائے کہ مسلمان ہی کو صدقہ دیں کافر کو نہ دیں شیخ سعدی کا شعر گویا اسی آیت کی تفسیر ہے:۔

گراومی بردپیش آتش سجود تو واپس چرام کشی دستِ جود

(بیان القرآن ۱/۱۸۷)

اور جاننا چاہئے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ تیرا کھانا خاص متقی کھایا کریں، مراد اس سے طعامِ دعوت ہے اور آیت میں طعام حاجت پس تعارض کا شبہ نہ کیا جائے۔

(بیان القرآن ۱/۱۸۷)

اصل مستحقین صدقات

”لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“ (البقرہ: ۲۷۳)

ترجمہ: خیرات ان فقیروں کے لئے ہے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے ملک میں، سمجھے ان کو ناواقف مالداران کے سوال نہ کرنے سے، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے۔ (معارف القرآن ۱/۶۳۷)

تفسیر

فی نفسہ کی قید لگانے کی وجہ سے تقریر ربط سے معلوم ہو چکی ہے یعنی اصل میں تو زیادہ ثواب اسی میں ہے لیکن عارضہ کی وجہ سے ان کے غیر میں ثواب کا زیادہ ہونا ممکن ہے مثلاً ان لوگوں کی حاجت سے زیادہ دوسروں کو حاجت ہو یا یہ توقع ہو کہ ان کی تو خدمت کوئی اور بھی کر دے گا اور دوسرے بالکل محروم ہی رہ جائیں گے، اور جہاں یہ عوارض نہ ہوں وہاں لوگ خدمت کے لئے افضل ہیں اور یہ تطبیق بھی ہو گئی ہے اوپر کی آیت کے مضمون اور اس حدیث میں جو اس کے تحت میں لکھی گئی ہے یعنی فی نفسہ تقی کی خدمت افضل ہے اور عارض کی وجہ سے غیر تقی بلکہ غیر مومن کے ساتھ احسان کرنے میں بھی افضلیت ممکن ہے۔

اور جاننا چاہئے کہ ہمارے ملک میں اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ وہ حضرات ہیں جو علوم و دینیہ کی اشاعت میں مشغول ہیں پس اس بناء پر سب سے اچھا مصرف طالب علم ٹھہرے اور ان پر جو بعض نا تجربہ کاروں کا یہ طعن ہے کہ ان سے کمایا نہیں جاتا اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص ایسے دو کام نہیں کر سکتا جن میں سے ایک میں یادوں میں پوری مشغولی کی ضرورت ہو اور جس کو علم دین کا کچھ مذاق ہوگا وہ مشاہدہ سے سمجھ سکتا ہے کہ اس میں غایت مشغولی و انہماک کی حاجت ہے اس لئے اس کے ساتھ اکتساب مال کا شغل جمع نہیں ہو سکتا اور اس کے کرنے سے علم دین کی خدمت ناتمام رہ جاتی ہے چنانچہ ہزاروں نظائر پیش نظر ہیں۔

(بیان القرآن ۱/۱۸۸، ۱۸۹، احکام القرآن قرطبی ۳/۲۲۰)

اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے اوقات و حالات کی

کوئی تخصیص نہیں ہے

”الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (البقرہ: ۲۷۴)

ترجمہ: جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں تو ان کے لئے ثواب ہے ان کا اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (معارف القرآن ۱/۶۳۷)

تفسیر

اس تعمیم سے بھی یہ بات معلوم ہوگئی کہ پوشیدہ خرچ کرنا اسی وقت افضل ہے جب تک آشکارہ خرچ کرنے میں کسی عارض سے ترجیح نہ ہو مثلاً اس وقت جمع میں ایک شخص کا دم نکلا جا رہا ہے اور ہم اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں اب وہاں یہ انتظار کرنا کہ جب سب ہٹ جائیں اس وقت اس کی خبر گیری کریں گے۔

اسی مثل کا مصداق ہو جاتا ہے: ”تا تریاق از عراق آورده شود مارگزیدہ مردہ شود“ اور یہ جو کہا گیا کہ ان پر کوئی خطرہ واقع ہونے والا نہیں اس سے یہ شبہ جاتا رہا کہ قیامت کے روز تو خاص بندے بھی بڑے خوف و خطرہ میں مشغول ہوں گے وجہ دفع شبہ ظاہر ہے کہ گوان کو خود خطرہ ہو مگر جس امر کا خطرہ ہے وہ ان کو پیش نہ آوے گا۔

(بیان القرآن ۱/۱۸۹)

ربو اکی تحریم اور مذمت کا حکم

”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَمْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ (البقرہ: ۲۷۵)

ترجمہ: جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیئے ہوں جن نے لپٹ کر یہ حالت ان کی اس واسطے ہے کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو، پھر جس کو پہونچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر لیوے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (معارف القرآن ۱ / ۶۴۴)

تفسیر

(۱) آخرت میں جنون کی سی حالت ہونا قرآن سے تو اس عقل اور اسی قوی کے مجموعہ پر مرتب ہونا معلوم ہوتا ہے اور حیات سے صرف سود لینے کے فعل پر بھی اس کا ترتب ثابت ہوتا ہے جیسا کہ روح المعانی میں طبرانی کے حوالہ سے بروایت عوف بن مالک حدیث مرفوع منقول ہے۔

جس کے بعض الفاظ یہ ہیں: فمن اكل الربوا بعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط ثم

قرأ الآية۔

(۲) قیامت میں سو دخور کی حالت جنون کو جو تشبیہ دی گئی ہے اس شخص کی حالت سے جس کو شیطان نے لپٹ کر خبطی کر دیا ہو اس سے معلوم ہوا کہ آسیب کا لپٹ جانا امر ممکن ہے اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ جنات میں بعضے خبیث ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ کسی شخص کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے تسلط سے انسان بدحواس ہو جاتا ہے چونکہ جنات کا وجود قرآن سے ثابت ہے اس کے انگلی چھونے کے اثر سے بچہ کار و نا حدیث سے ثابت ہے لہذا آیت میں اس تاویل کی ضرورت نہیں کہ بناء علی زعم العرب ایسا کہہ دیا گیا ہے اور چونکہ آیت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ بدحواسی کی علت ہمیشہ آسیب زدگی ہی ہے اس لئے اس شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ بدحواسی اور جنون امراض کی ایک قسم ہے وجہ رفع شبہ ظاہر ہے کہ اگر جنون کبھی جن کے اثر سے ہو اور اس سے اخلاط میں تعفن اور تخرُّر پیدا ہو جائے یا کبھی اول اخلاط میں فساد پیدا ہو اور ان سے ریاح متعفنہ پیدا ہوں اور ان کے ریاح کے ساتھ ارواح خبیثہ شیطانیہ متعفن ہو جائیں جس طرح بعض فضول میں مواد بخاریہ میں جان پر ہوام موزیہ اور حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں گو ان سب صورتوں میں کوئی وجہ استبعاد کی نہیں ہے پس اس قسم کے آثار کا انکار کرنا نرمی دہریت اور الحاد ہے اور بعضوں کو جو قرآن کریم کی اس آیت سے شبہ ہو گیا

”وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم الایۃ۔ سو یہاں حصر باعتبار اس کے ہے کہ شیطان جبراً معصیت نہیں کر سکتا باقی اس اثر متکلم فیہ کی نفی لازم نہیں آتی۔

(بیان القرآن ۱/۱۹۱)

(۳) اور قیامت میں جو یہ سزا دی جاوے گی مناسبت اس کی جرم کے ساتھ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس شخص کا یہ کہنا انما البیع مثل الربو اناشی ہے اس شخص کی بے عقلی سے دربارہ

دین کے اس لئے اس کو سزا زوال عقل کی دی جاوے گی اسی طرح یہ فعل بھی خود دلیل ہے بے عقلی مذکور کی کیونکہ جس علم پر عمل نہ ہو وہ گویا علم اور عقل ہی نہیں۔

(بیان القرآن / ۱ / ۱۹۰)

(۴) حق تعالیٰ نے ان کے استدلال مذکور کا جو جواب دیا ہے وہ حاکمانہ جواب ہے جو تقریر تو انین کے وقت بالکل کافی اور نہایت مناسبت ہوتا ہے باقی حکیمانہ جواب آیت ”ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل“ سے بوجہ اس کے باطل میں سود بھی داخل ہے مفہوم ہوتا ہے جس کا حاصل اجمالاً یہ ہے کہ اس میں ناحق دوسرے کے مال کا ضائع کرنا ہے باقی مفصل حکمتیں اور احکام اصول اور فقہ میں مذکور ہیں۔

(بیان القرآن / ۱ / ۱۹۰، تفسیرات احمدیہ ۱۱۹، ۱۲۰)

اعمال صالحہ کرنے والے مومنین کی مدح

”اِنَّ الدِّينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ لَهِمْ اَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ“ (البقرہ: ۲۷۷)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ ان کے لئے ثواب ہے ان کے رب کے پاس اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

(معارف القرآن / ۱ / ۶۳۴)

تفسیر

اوپر کی آیت میں سود خوروں کا قول: انما البیع مثل الربوا“ ان کے کفر پر دلالت کرتا تھا اس کے مقابل اس آیت میں ’امنوا‘ لایا گیا اور وہاں ان کی بد عملی سود کی مذکور تھی جس سے

ان لوگوں کا راغب الی الدنیا ہونا بھی مفہوم ہوتا تھا یہاں ان کی خوش عملی اجمالاً عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ سے اور تفصیلاً راغب الی اللہ ہونا اَقَامُوا الصَّلَاةَ سے اور بجائے مال سود حاصل کرنے کے بالعکس مال کا خرچ کرنا آتوا الزکوٰۃ سے مذکور ہے اور ظاہر ہے کہ ان مقابلوں کی رعایت سے کلام میں کس قدر حسن و خوبی آگئی۔

(بیان القرآن ۱/۱۹۱)

سود کی بقایا رقیبیں لینا دینا حرام ہے

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۷۸)
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رء و سُ أَمْوَالِکُمْ ا
تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ۔ (البقرہ: ۲۷۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا، پس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی۔ (معارف القرآن ۱/۶۴۴)

تفسیر

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“
کا خلاصہ یہ ہے کہ سود اور ربوا کی حرمت نازل ہونے کے بعد جو سود کی بقایا رقیبیں کسی کے ذمہ باقی تھیں ان کا لینا دینا بھی حرام کر دیا گیا۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عام عرب میں سود کا رواج

پھیلا ہوا تھا آیات متذکرہ سے پہلی آیتوں میں اس کی ممانعت آگئی تو حسبِ عادت تمام مسلمانوں نے سودی معاملات ترک کر دیئے لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقوم کے دوسرے لوگوں پر تھے اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنی مخزوم کی طرف تھا بنی مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا ادھر بنی ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی بنی مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہ کریں گے۔ یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے امیر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور دوسری روایت میں عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اس جھگڑے کا قضیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغرض دریافت حکم لکھ بھیجا اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے تمام سابقہ معاملات ختم کر دیئے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف رأس المال وصول کیا جائے۔

(معارف القرآن ۱/ ۶۵۳، ۶۵۵، مستفاد بیان القرآن ۱/ ۱۹۱)

مفلس کو مہلت دینا واجب ہے

”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

(البقرہ: ۲۸۰)

تَعْلَمُونَ۔

ترجمہ: اور اگر تنگ دست ہے تو مہلت دینی چاہئے کشائش ہونے تک اور بخش دو تو

بہت بہتر ہے تمہارے لئے اگر تم کو سمجھ ہے۔ (معارف القرآن ۱/ ۶۴۴)

تفسیر

(۱) مفلس کو مہلت دینا واجب ہے۔

(۲) جب اس کو گنجائش ہو پھر مطالبہ کی اجازت ہے۔

(۳) البتہ اگر ہنوز مفلس ہی ہونا تحقیق نہ ہو بلکہ شبہ ہو کہ شاید اپنی گنجائش کا انخفاء کرتا ہے اور قصد اٹالتا ہے تو حاکم کو دائن کی درخواست پر چاہئے کہ مدیون کو حوالات کر دے اور جب قرائن سے یہ یقین ہو جائے کہ اب اس قدر تنگ ہو چکا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو ضرور دے دیتا اس وقت رہا کر دے۔

(بیان القرآن ۱/ ۱۹۳، تفسیرات احمدیہ ۱۲۲، تفسیر خازن ۱/ ۲۰۵)

قرض اور ادھار کے لئے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایت اور متعلقہ احکام

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتَبُوهَا وَ أَشْهَدُوا إِذًا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ م
بِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يَعْلَمْكُمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ (البقرہ: ۲۸۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم آپس میں معاملہ کرو اور دھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہئے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دیوے جیسا سکھا یا اس کو اللہ نے سو اس کو چاہئے کہ لکھ دے، اور بتلاتا جاوے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتا سکتا تو بتلا دے کار گزار اس کا انصاف سے، اور گواہ کرو دو شاہد اپنے مردوں میں سے پھر اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو دوسرا اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جاویں اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا اس کی میعاد تک اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور درست رکھنے والا ہے گواہی کو اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہ پڑو مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو، اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ اور اگر ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ (معارف القرآن ۱/ ۶۸۳)

تفسیر

آیت مذکورہ میں قانون معاملات جن کو آج کے قانون میں معاہدات کہا جاتا ہے اس

کے اہم اصول کا بیان ہے اور اس کے بعد ضابطہ شہادت کے خاص اصول کا ذکر ہے۔
 آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے اور تحریر ہی انسان کی زبان کی قائم مقام ہو گئی ہے
 لیکن آپ چودہ سو سال پہلے زمانہ کی طرف مڑ کر دیکھئے تو اس وقت دنیا کا سب کا رو بار صرف
 زبانی ہوتا تھا لکھنے لکھانے اور دستاویز مہیا کرنے کا اصول نہ تھا سب سے پہلے قرآن نے
 اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا:

”اِذَا قُضِيَتْ اَلْمُدَّةُ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ“۔ یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا
 کرو کسی معین مدت کے لئے تو اس کو لکھ لیا کرو۔

دین (یعنی قرض) کے معاملات کو لکھ لینے کا حکم

(۱) اس میں ایک اصول تو یہ بتلا دیا کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہئے تاکہ
 بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور
 مقرر کی جائے، غیر معین مدت کے لئے ادھار دینا لینا جائز نہیں کیونکہ اس سے جھگڑے فساد
 کا دروازہ کھلتا ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونا چاہئے کہ جس میں
 کوئی ابہام نہ ہو، مہینہ اور تاریخ کے ساتھ معین کی جائے، کوئی مبہم میعاد نہ رکھیں، جیسے کھیتی
 کٹنے کے وقت، کیونکہ وہ موسم کے اختلاف سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور چونکہ لکھنا اس
 زمانے میں عام نہ تھا اور آج بھی عام ہونے کے بعد دنیا کی بیشتر آبادی وہی ہے جو لکھنا نہیں
 جانتی تو یہ ممکن تھا کہ لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے جس سے کسی کا نفع اور کسی کا نقصان ہو جائے
 اسی لئے اس کے بعد ارشاد فرمایا:

کاتب منشی کے لئے ہدایات

”وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ“ یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔

(۱) اس میں ایک تو اس طرف ہدایت دی گئی کہ کاتب کسی فریق کا مخصوص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار ہوتا کہ کسی کو شبہ اور خلیجان نہ رہے۔

(۲) دوسرے نمبر پر کاتب کو ہدایت کی گئی کہ انصاف کے ساتھ لکھے، دوسرے کے فانی نفع کے لئے اپنا دائمی نقصان نہ کرے۔

(۳) اس کے بعد کاتب کو اس کی ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے اس کا شکر نہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔

(معارف القرآن ۱/ ۶۸۵، ۶۸۶، بیان القرآن ۱/ ۱۹۳) (تفسیرات احمدیہ ص ۱۲۴)

دستاویز مدیون کی طرف سے ہونا چاہئے

”وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ“

(البقرہ: ۲۸۲)

ترجمہ: اور بتلا تا جائے وہ شخص جس پر قرض ہے اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلا دے کار گزار اس کا انصاف سے۔

(معارف القرآن ۱/ ۶۸۲)

تفسیر

اس کے بعد بتلایا گیا کہ دستاویز کی کتابت کس کی طرف سے ہو تو فرمایا: **وَلِيْمَلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ**، یعنی لکھوادے وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے مثلاً سودا خریدا اور قیمت کو ادھار کیا تو جس شخص کے ذمہ ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوادے کیونکہ یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا اور لکھوانے میں یہ بھی احتمال تھا کہ کوئی کمی بیشی کر دے اس لئے فرمایا گیا **وَلِيْتَقِ اللَّهَ رَبَهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا** یعنی اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور حق کے لکھوانے میں ذرہ برابر کمی نہ کرے، معاملات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق عائد ہو وہ خفیف العقل یا سٹھیا ہوا بوڑھا یا نابالغ بچہ یا گونگا ہو یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہوتا ہے جس کو کا تب نہیں سمجھتا اس لئے دستاویز لکھوانے پر اس کو قدرت نہیں ہوتی اس لئے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھوائے مجنون اور نابالغ کی طرف سے تو ولی کا ہونا ظاہر ہے کہ ان کے سارے معاملات ولی ہی کی معرفت ہوا کرتے ہیں اور گونگا یا دوسری زبان بولنے والے کا ولی بھی یہ کام کر سکتا ہے اور وہ اگر کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو بھی ہو سکتا ہے قرآن میں لفظ ولی اس جگہ دونوں معنی پر حاوی ہے۔

(معارف القرآن ۱/۶۸۶، احکام القرآن ج ۱ ص ۵۸۹، تفسیر خازن ۱/۲۰۷، بیان القرآن ۱/۱۹۳)

گواہی کیلئے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہے

”وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى۔“

(البقرہ: ۲۸۲)

تفسیر

یہاں تک معاملات میں دستاویز لکھنے اور لکھوانے کے اہم اصول کا بیان تھا آگے یہ بتلایا گیا کہ دستاویز کی صرف تحریر کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اس پر گواہ بھی بنالیں کہ کسی وقت باہمی نزاع پیش آجائے تو عدالت میں ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ ہو سکے یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے فرمایا تحریر حجت شرعی نہیں جب تک کہ اس پر شہادت شرعی موجود نہ ہو خالی تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا آج کل کی عام عدالتوں کا بھی یہی دستور ہے کہ تحریر پر زبانی تصدیق و شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔

اس کے بعد ضابطہ شہادت کے چند اہم اصول بتلانے کے لئے مثلاً

(۱) گواہ دو مرد یا ایک مرد و دو عورتیں ہونا ضروری ہیں ایک اکیلا مرد یا صرف دو عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لئے کافی نہیں۔

گواہوں کے شرائط

(۲) دوسرے یہ کہ گواہ مسلمان ہوں لفظ من رجا لکم میں اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔

(۳) تیسرے یہ کہ گواہ ثقہ اور عادل ہوں جن کے قول پر اعتماد کیا جاسکے، فاسق و فاجر نہ ہوں۔ ”مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ“ میں یہ حکم مذکور ہے۔

(معارف القرآن ۱/۶۸۶، ۶۸۷، احکام القرآن جصاص ۱/۵۹۹، بیان القرآن ۱/۱۹۵)

گواہی دینے سے بلا عذر شرعی انکار کرنا گناہ ہے

”وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا“

ترجمہ: اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جاویں۔

اس کے بعد لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب ان کو کسی معاملہ میں گواہ بنانے کے لئے بلا یا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں کیونکہ شہادت ہی احیاءِ حق کا ذریعہ اور جھگڑے چکانے کا طریقہ ہے اس لئے اس کو اہم قومی خدمت سمجھ کر تکلیف برداشت کریں اس کے بعد پھر معاملات کی دستاویز لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو لکھنا چاہئے اس میں اکتائیں نہیں کیونکہ معاملات کا قلم بند کر لینا انصاف کو قائم رکھنے اور صحیح شہادت دینے اور شک و شبہ سے بچنے کے لئے بہترین ذریعہ ہے، ہاں اگر کوئی معاملہ دست بدست ہو ادھار نہ ہو اس کو اگر نہ لکھیں تب بھی کچھ حرج نہیں مگر اتنا اس میں بھی کیا جائے معاملہ پر گواہ بنائیں کہ شاید کسی وقت فریقین میں کوئی نزاع و اختلاف پیش آجائے مثلاً بائع کہے کہ قیمت وصول نہیں ہوئی یا مشتری کہے کہ مجھے بیع پوری وصول نہیں ہوئی تو اس جھگڑے کے فیصلہ میں شہادت کام آئے گی۔

(معارف القرآن ۱/۶۸۷، احکام القرآن جصاص ۱/۶۰۰، بیان القرآن ۱/۱۹۵)

قرض اور بیعِ سلم کا ثبوت

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ“ الخ۔

تشریح: معاملہ دین کا لکھنا اور کاتب کے لئے لکھنے کا حکم اور انکار کی ممانعت یہ سب

استحبابی احکام ہیں وجوبی نہیں، اسی لئے کاتب کے لئے اجرت لینا جائز ہے۔

(کمالین شرح جلالین ۱/۵۸۳، احکام القرآن جصاص ۱/۵۸۳)

بیع سلم

جو ایک طرح کا دین ہوتا ہے یہ ہے کہ مکان یا گیموں خریدے اور روپیہ فی الحال نہ دے بلکہ سال چھ مہینہ کا ادھار کرے یا اس کا برعکس روپیہ فی الحال دے دے اور غلہ کے لئے سال چھ مہینہ کا وعدہ کرے دونوں صورتیں صحیح ہیں منجملہ شرائط سلم کے صحیح طریقہ پر تعیین میعاد بھی ہے یعنی فلاں مہینہ میں یا اب سے چھ مہینہ میں لین دین ہوگا اس طرح کہ مدت میں اشتباہ نہ رہے کہ جس سے نزاعی صورت قائم ہو جائے مثلاً اگر یہ کہہ دیا کہ فصل کے موقع پر یا حجاج کی آمد پر مطالبہ ادا کیا جائے گا تو یہ درست نہیں ہے، غرض بیع سلم میں ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہوتا ہے لیکن اگر لین دین ہاتھ در ہاتھ ہو مگر معاملہ بڑا ہونے کی وجہ سے مصلحت مقتضی ہو تب بھی بیع نامہ لکھوانا جائز ہے مثلاً مکان دکان زمین باغ وغیرہ اہم چیزوں کی بیع البتہ غیر اہم اور معمولی چیزوں میں بیع نامہ کی چنداں ضرورت نہیں پڑتی۔ (کمالین شرح جلالین ۳/۳۹، پ ۱۲ البقرہ، احکام القرآن تھانوی ۱/۶۸۴، تفسیر خازن ۱/۲۰۶، ۲۰۷، احکام القرآن قرطبی ۳/۲۴۳ تا ۲۴۵، تفسیرات احمدیہ ۱۲۲، ۱۲۳، بیان القرآن ۱/۱۹۳، ۱۹۴)

آیات مداینہ کا خلاصہ

آیت مداینہ کا خلاصہ یہ سات دفعات نکلتا ہے:

- (۱) ہر طرح کے لین دین کے لئے لکھا پڑھی اور گواہی ہونی چاہئے۔
- (۲) اگر کوئی فریق نابالغ یا ناسمجھ ہو تو اس کا کارندہ کام سرانجام دے۔
- (۳) کاتب کے لئے مناسب ہے کہ دیانت داری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے۔
- (۴) گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہئے اور اس کا چھپانا حرام ہے۔

- (۵) اس کا بندوبست کرنا چاہئے کہ کاتب یا گواہ کو اہل معاملہ یا اہل معاملہ کو کاتب یا گواہ نقصان نہ پہنچا سکیں ورنہ نظام شہادت درہم برہم ہو جائے گا۔
- (۶) گواہی کے لئے اگر دو مرد سلیقہ کے دستیاب نہ ہو سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں جو ایک مرد کے قائم مقام سمجھی جائیں شہادت کے لئے کافی ہیں۔
- (۷) کوئی چیز گروی رکھ کر قرض لینا دینا بھی جائز لیکن مرہونہ چیز مالک کی رہے گی قرض دینے والے کے لئے اس کی واپسی سے انکار جائز نہیں۔
- (کمالین شرح جلالین پ ۱۳ بقرہ ۲، ۴، ۵، ۶، ۷)

سفر و حضر میں رہن کا ثبوت

”وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ بِعُضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرہ: ۲۸۳)

ترجمہ: اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ لکھنے والا تو گروہا تھ میں رکھنی پھر اگر اعتبار کر لے ایک دوسرے کا تو چاہئے کہ پورا کر لے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا اور مت چھپاؤ گواہی کو اور جو شخص اس کو چھپائے تو بے شک گناہ گار ہے دل اس کا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔

(معارف القرآن ۱/۲۸۳)

تفسیر

جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ رہن جس طرح سفر میں جائز ہے حضر میں بھی جائز یہاں ذکر

میں تخصیص سفر کی اس وجہ سے ہے کہ سفر میں اس کی ضرورت بہ نسبت حضر کے زیادہ پڑے گی کیونکہ حضر میں اور بھی ذرائع اطمینان کے ہیں مثلاً کتابت اور اشہاد جو اکثر اوقات سفر میں میسر ہونا دشوار ہے۔

(بیان القرآن ۱/۱۹۸، احکام القرآن جصاص ۱/۶۳۴، احکام القرآن تھانوی ۱/۷۲۳،

تفسیر خازن ۱/۲۰۹، تفسیرات احمدیہ ۱۲۸، ۱۲۹، احکام القرآن قرطبی ۳/۲۶۲، ۲۶۳)

شہادت کا اخفاء حرام ہے

”وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ“

(البقرہ: ۲۸۳)

ترجمہ: اور مت چھپاؤ گواہی کو اور جو شخص اس کو چھپائے تو بے شک گناہ گار ہے دل اس کا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ (معارف القرآن ۱/۶۸۳)

تفسیر

شہادت کا اخفاء دو طرح سے ہے ایک یہ کہ بالکل بیان نہ کرے دوسرے یہ کہ غلط بیان کرے دونوں میں اصل واقعہ مخفی ہو گیا اور دونوں صورتیں حرام ہیں۔

اخفاء شہادت کی مختلف شکلیں

(۱) جب کسی حقدار کا حق بدون اس کی شہادت کے ضائع ہونے لگے اور وہ درخواست بھی کرے اس وقت ادائے شہادت سے انکار حرام ہے۔

(۲) اگر صاحب معاملہ کو علم نہ ہو کہ اس شخص کو میرا واقعہ معلوم ہے تو اس کے حق ضائع ہونے کی صورت میں اس پر ظاہر کر دینا واجب ہے البتہ اگر بعد علم کے وہ اس شخص سے

شہادت کی درخواست نہ کرے تو اس کے ذمہ واجب نہیں کہ وہ خود جا کر گواہی دیتا پھرے۔
(۳) چونکہ ادائے شہادت واجب ہے لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں البتہ آمدورفت کا
خرچ اور خوراک بقدر حاجت صاحب معاملہ کے ذمہ ہے اگر زیادہ آجاوے تو بقیہ واپس
کردے۔

تفسیر

دل کو اس لئے گہگا فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالی زبان ہی کا گناہ نہ سمجھ لے کیونکہ اول
ارادہ تو دل ہی سے ہوا ہے۔ (بیان القرآن ۱/۱۹۸، تفسیرات احمدیہ ۱۳۰)

افعال قلوب پر مواخذہ کی تحقیق

”لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ“

(البقرہ: ۲۸۴)

ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی
کی بات یا چھپاؤ گے اس کو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ پھر بخشنے جس کو چاہے اور عذاب
کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (معارف القرآن ۱/۶۸۹)

تفسیر

حاصل مسئلہ کی تقریر ربط میں لکھ چکا ہوں کہ مراد ”ما فی انفسکم“ سے امور قلبیہ اختیاریہ
نہیں ہیں۔

جس طرح زبان اور جوارح کے افعال دو قسم کے ہیں:

(۱) اختیاری جیسا ارادہ سے بولنا اور ارادہ سے کسی کو مارنا۔

(۲) اور غیر اختیاری جیسے زبان سے کہنا چاہتا تھا کچھ اور بلا ارادہ نکل گیا کچھ یا رعشہ سے ہاتھ کو حرکت ہو رہی ہے اور ان میں افعال اختیاریہ پر ثواب و عذاب ہوگا اور غیر اختیاریہ پر نہ ہوگا۔

اسی طرح افعال قلوب میں بھی دو قسم ہیں:

(۱) اختیاری جیسا کفر کا عقیدہ جس کو جان کر جمایا ہے یا سوچ کر اپنے کو بڑا سمجھنا اور اس خیال کو قائم رکھنا یا پختہ ارادہ کرنا کہ شراب پیوں گا۔

(۲) اور غیر اختیاری جیسے برے برے وسوسے کفر یا معصیت کے آنا۔

اور اسی طرح اس میں بھی اختیاری پر مواخذہ ہے اور غیر اختیاری پر نہیں اور جس طرح افعال لسان و جوارح میں بجز کفر کے بقیہ محتمل مغفرت و عذاب غیر دائم کے ہیں اسی طرح افعال قلوب بھی محتمل دونوں کے ہیں پس آیت میں اسی کا بیان ہے کہ معاصی اختیاریہ پر گو وہ افعال قلوب ہوں مواخذہ کیا جاوے گا مگر چونکہ اس آیت میں صراحتہ قید اختیاری ہونے کی مذکور نہ تھی اس لئے صحابہ کرام ظاہر الفاظ کا عموم دیکھ کر اس آیت کو افعال اختیاریہ و غیر اختیاریہ دونوں کو عام سمجھ کر گھبرا گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تک ہم ایسے افعال کے مکلف تھے جو ہماری طاقت و اختیار میں تھے جیسے نماز و روزہ و زکوٰۃ و جہاد اب یہ آیت آئی ہے یہ تو ہماری طاقت سے خارج ہے ہر چند کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا صحیح مطلب جانتے تھے لیکن غایت خشیت کے غلبہ سے آپ کی نظر بھی الفاظ کے عموم ظاہری کی طرف پھٹی۔

جس طرح آپ نے ایک منافق کے جنازہ کی نماز بعد نزول آیت ”استغفر لکم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرۃ لن یغفر اللہ لہم“ پڑھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ کو استغفار و عدم استغفار میں اختیار دیا گیا ہے، میں نے ایک جانب کو اختیار کر لیا سو اس کی بناء بھی غایت رحمت کے غلبہ سے ظاہری صیغہ تخییر پر نظر فرمانا تھی اسی طرح یہاں واقع ہوا اس لئے انتظار وحی میں آپ نے از خود آیت کی تفسیر ظاہر نہیں فرمائی بلکہ تعلیم ادب و انقیاد کے لئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اہل کتاب کی طرح سمعنا و عصینا کہو بلکہ یوں کہنا چاہئے ”سمعنا و اطعنا غفر انک ربنا و الیک المصیر“ چنانچہ صحابہ کرام نے اسی طرح کہا لیکن جو معنی ان کو مفہوم ہوئے تھے اسی کی بناء پر عہد اطاعت کرتے ہوئے زبان لڑکھرائی تھی اس کہنے پر اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیتیں نازل فرمائیں جن میں سے ایک میں مسلمانوں کی مدح اور دوسری میں آیت بالا کی تفسیر ارشاد فرمادی جس کو بعض روایتوں میں نسخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (بیان القرآن ۱/۱۹۹)

مومنین کی مدح

”اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرًا نَّكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ“ (۲۸۵)

ترجمہ: مان لیا رسول نے جو کچھ اتر اس پر اس کے رب کی طرف سے اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول

کیا تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
(معارف القرآن ۱/۶۹۲)

تفسیر

احقر کے ذوق میں مقصود مقام مدح فرمانا ہے صرف مومنین کی لیکن ان کی مدح کے لئے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر دیا جس میں اشارہ اس طرف ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا کامل ہونا تو بلاشبہ یقینی ہے اسی طرح ان کا ایمان بھی کامل ہونے کی وجہ سے اس قابل ہے کہ ایمان رسول کے ذیل میں اس کا ذکر جاوے سو دونوں کا کامل ہونا ایک مرتبہ میں نہ ہو صحابہ کا کامل ہے اور آپ کا اکمل یعنی بہت ہی کامل ہے ناقص کسی کا نہیں۔

(بیان القرآن ۱/۲۰۰)

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

سورة آل عمران

سورۃ آل عمران

مختصر تعارف سورہ آل عمران

عمران حضرت مریم علیہا السلام کے والد کا نام ہے، اور ”آل عمران“ کا مطلب ہے ”عمران کا خاندان“۔ اس سورت کی آیات ۳۳ تا ۳۷ میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے اس لئے اس سورت کا نام ”سورۃ آل عمران“ ہے۔

اس سورت کے بیشتر حصے اُس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لئے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور غزوہ اُحد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس سورت میں آیا ہے۔ اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔

مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، سورۃ بقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ سورۃ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے، اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے خُجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے، اُن کا ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورۃ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ اُنھی کے

دلائل کے جواب اور حضرت مسیح کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس سورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں، اور سورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہئے، اور ہر حاجت کے لئے اسی کو پکارنا چاہئے۔ (توضیح القرآن ج ۱ ص ۱۸۰)

(سورہ آل عمران سے متعلق ضروری باتیں)

سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں ۲۰۰ آیات ہیں اور (۲۰) رکوع ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے (۸۹) نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے (۳) نمبر پر ہے اور سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں (۳۴۸۰) کلمات ہیں اور (۱۳۵۲۰) حروف ہیں۔ (ریاض القرآن ص ۶۸)

سورہ آل عمران میں منسوخ آیت:

علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں فرمایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک سورہ آل عمران کی یہ آیت (واتقوا اللہ حق تقاتہ) منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے قول (فاتقوا اللہ ما استطعتم) سے اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے۔ اور اس آیت کے علاوہ سورہ آل عمران میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں نسخ کا دعویٰ صحیح ہو سکے۔ الاتقان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۴۹۔ ادارہ الرشیدیو بند (الفوز الکبیر ص ۲۱۔ کتب خانہ امدادیو بند تفسیرات احمدیہ عربی ص ۴۷۔ اشرفیہ بک ڈپو دیوبند)

سورۃ آل عمران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محکمات و متشابہات کی آیات کے احکام

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (آل عمران: ۷)

ترجمہ: اے رسول! وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس کی کچھ آیتیں
تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، اب جن لوگوں
کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں
اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا
کوئی نہیں جانتا ہے اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ: ”ہم اس (مطلب) پر
ایمان لاتے ہیں (جو اللہ کو معلوم ہے) سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے“
اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔

(آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۱۸۳، ۱۸۴ مفتی تقی عثمانی صاحب)

تفسیر

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر فرمایا کہ ایک عام اصول
اور ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم

ہو سکتے ہیں

جس کی تفصیل یہ کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک قسم کو محکمات کہتے ہیں اور دوسری کو متشابہات۔

محکمات کی وضاحت

محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو اور جن آیات کی تفسیر اور معانی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۲۰، تفسیر مظہری جدید)

محمد ابن جعفر ابن زبیر نے کہا کہ محکم وہ بیان ہے جس کا معنی معروف ہو اور اس کی دلیل بالکل واضح ہو۔ (تفسیر مظہری جدید ج ۲، ص ۱۲۲)

پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں جن کے معانی اور مفاہیم اشتباہ التباس سے پاک ہوتے ہیں۔

متشابہات کا حکم اور تفصیل

اور دوسری قسم کی آیات میں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے اس لئے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہئے جو معنی اس کے خلاف پڑے ان کی قطعاً نفی کی جائے اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے جو آیات ”محکمات“ کے مخالف نہ ہو اور کوئی ایسی تاویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے گی جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو۔

مثلاً قرآن حکیم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی کہ ”ان هو عبد انعمنا علیہ“

ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے ”ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب“ ان آیات اور انہی کے مثل دوسری بہت سی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں، لہذا نصاریٰ کا ان کے بارے الوہیت اور ابنیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں۔

اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف ”کلمۃ اللہ“ اور ”روح منہ“ وغیرہ تشابہات کو لے ڈوڑے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور متواتر بیانات کے منافی ہوں تو یہ اس کی کجروی اور ہٹ دھرمی ہو جائے گی۔

کیونکہ تشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصہ پر آگاہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

لہذا ایسے تشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ کر کے کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں ہے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۲۰، ۲۱، نوادر عثمانی علی ترجمہ شیخ الہند ص ۶۴)

محکمات کی مراد

محکمات سے قرآن مجید کی وہ آیات مراد ہیں جن کا معنی و مقصود بالکل واضح ہے، اس کی مراد میں کوئی ابہام اور اشتباہ نہیں ہے ان کے اصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی احکام خداوندی کے جاننے کا مدار اور ہدایت کے لئے کافی و شافی ہیں۔

تشابہ سے مراد

تشابہ، ایسے کلام کو کہتے ہیں جس کی مراد واضح نہ ہو یا تو اس لفظ کے معنی ہی معلوم نہ ہو جیسے ”لم“، ”الرا“، اور دوسری حروف مقطعات۔ یا اصل معنی تو معلوم ہو لیکن اس کا مصداق

اور اس کی کیفیت معلوم نہ ہو جیسے ”ید اللہ فوق ایدیہم“ (الفخ ۱۰)

اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یہاں ید اللہ کا معنی معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے اللہ کی قوت و نصرت مراد ہے یا واقعی اللہ کا ہاتھ مراد ہے، اور اگر ہاتھ مراد ہو تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس لئے متشابہات کے بارے میں سلف صالحین کی رائے ہے کہ ان پر اجمالی ایمان لانا کافی ہے اور اس کی کھوج، کرید میں پڑنا نامناسب ہے۔

(آسان تفسیر قرآن مجید مولانا خالد سیف اللہ ج ۱، ص ۲۳۰)

اصول فقہ کی اصطلاح میں محکم کا معنی و مطلب

محکم وہ ہے جو نہایت درجہ واضح ہو اور اس میں نسخ کا کوئی احتمال بھی نہ ہو۔

(اصول السرخسی ج ۱، ص ۱۶۵ بحوالہ قاموس الفقہ ج ۵، ص ۶۷)

مثال جیسے ”ان اللہ بکل شیء علیم“ (توبہ: ۱۱۵) یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق آیات اور وہ احکام جن کے ابدی اور دوامی ہونے کی صراحت موجود ہے، محکم ہیں۔ (قاموس الفقہ ج ۵، ص ۶۷، ۶۸)

محکم کا حکم

محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، مفسر و محکم میں تعارض ہو تو محکم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ (قاموس الفقہ ج ۵، ص ۶۸)

اصول فقہ میں تشابہ کا مطلب

تشابہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کی قطعی مراد سے واقف نہ ہو جا سکے ”ہو اسم لما

انقطع رجاء معرفة المراد منه“

(اصول السرخسی ج ۱، ص ۱۶۹، بحوالہ قاموس الفقہ ج ۵، ص ۵۸)

قرآن مجید کے خود اپنے بیان سے واضح ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کی مراد پوری طرح واضح اور بے غبار ہے اور ایسی آیتیں بھی ہیں جن کی مراد انسان کے لئے واضح نہیں ”منہ آیات محکمات هنّ ام الكتاب واخر متشابہات“ (آل عمران: ۷۰)

متشابہات کی تقسیم

قرآن مجید میں متشابہ آیات دو طرح کی ہیں۔

(۱) ایک وہ جن کے کوئی معنی ہی معلوم نہ ہو، جیسے بعض سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات ”الم“، ”حم“ وغیرہ۔

(۲) دوسرے وہ آیتیں جن کا لغوی معنی تو معلوم ہو لیکن اس کی کیفیت معلوم نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے اعضاء اور افعال کے افعال کا تذکرہ، بظاہر ان الفاظ ”وجہ، ید، بصارت، سماعت، وغیرہ کے معنی معلوم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے ان اعضاء اور افعال کی کیا کیفیت ہے معلوم نہیں۔ (قاموس الفقہ ج ۵، ص ۵۸)

متشابہ کا حکم

متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا یقین رکھنا چاہئے اور اس کی حقیقت اور کنہ تک پہنچنے کی کوشش بھی نہ کرنی چاہئے، کیونکہ یہ تجسس اکثر انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کر کے رکھ دیتا ہے۔ ”الحکم فیہ اعتقاد الحقیقۃ والتسلیم بترک الطلب“

(اصول السرخسی ج ۱، ص ۱۶۹ بحوالہ قاموس الفقہ ج ۵، ص ۵۸)

کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات رکھنے کے احکام:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰةً وَيُحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

(آل عمران: ۲۸)

ترجمہ: ایمان والوں کو چاہئے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو لوگ ایسا کرے اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مگر سوائے ایسی صورت کے کہ ان کے شر سے بچاؤ مقصود ہو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ (آسان تفسیر قرآن مجید ج ۱، ص ۲۳۵، مولانا خالد سیف اللہ صاحب)

تعلقات اور سلوک کے درجات

تعلقات اور سلوک کے تین درجات ہیں۔

پہلا درجہ مواسات

یعنی عمگساری اور نفع رسانی، یہ مسلمانوں کے لئے بھی ہے غیر مسلموں کے لئے بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے، اور جانی دشمنوں کی حاجت روائی فرمائی ہے۔

دوسرا درجہ مدارات

دوسرا درجہ مدارات یعنی ظاہری خوش اخلاقی کا ہے، یہ صورت ان غیر مسلموں کے لئے جائز، بلکہ مطلوب ہے جو مسلمانوں کے ساتھ امن وامان سے رہتے ہیں، جو لوگ

مسلمانوں سے برسرِ جنگ ہیں جن کو ”حرابی“ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ درست نہیں، سوائے اس کے کہ اپنے آپ سے نقصان دور کرنا یا خود اس کافر کی دینی مصلحت کو پورا کرنا مقصود ہو یا وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے۔

تیسرا درجہ موالات

تیسرا درجہ موالات یعنی قلبی دوستی کا ہے جو آدمی کے فکر و عمل پر اثر انداز ہونے لگے، یہ غیر مسلموں سے جائز نہیں۔ (حاشیہ آسان تفسیر قرآن مجید ج ۱، ص ۲۳۵ مولانا خالد سیف اللہ صاحب، بیان القرآن مکتبہ تھانوی ج ۱، ص ۲۱۷)

معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحبؒ نے چوتھا درجہ بھی تحریر فرمایا ہے۔

چوتھا درجہ معاملات

چوتھا درجہ معاملات کا ہے ان سے تجارت یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کئے جائیں یہ بھی تمام غیر مسلموں سے جائز ہے۔ بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہؓ کا تعامل اس پر شاہد ہے، فقہاء نے اسی بناء پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور ان کو اپنا ملازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں اور اداروں میں ملازم ہونا یہ سب جائز ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۱، مستفاد کمالین شرح جلالین پ: ۳۔ آل عمران ۳: ۶۸، مکتبہ تھانوی

دیوبند، احکام القرآن حضرت تھانویؒ ج ۲، ص ۱۵) احکام القرآن ج ۲، ص ۱۲)

”إِلَّا أَنْ تَقُولُوا مَنْهُمْ تَفْتَةٌ“ سے شیعوں کا تقیہ ثابت نہیں ہوتا

”إِلَّا أَنْ تَقُولُوا مِنْهُمْ تَفْتَةٌ“ میں جو لفظ ”تقاہ“ فرمایا گیا ہے اس سے مراد شیعوں کا تقیہ نہیں ہے، اس کو آیت سے قطعاً تعلق نہیں ہے، کیونکہ آیت میں اندیشہ ضرر کے وقت دوستی کے اظہار اور دشمنی کے اخفاء کی اجازت دی جا رہی ہے۔

اور تقیہ متعارفہ میں دوستی کے بجائے کفر کا اظہار اور دشمنی کے بجائے ایمان کا اخفاء کیا جاتا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، البتہ آیت ”الْأَمِنَ الْكُفْرَةَ“ پس اندیشہ ضرر سے اظہار کفر کی اجازت ہے لیکن اس میں بھی تقیہ شیعہ سے دو طرح کا فرق ہے۔

(۱) اگر اہ صرف دفع ضرر کے لئے ہے اور تقیہ جلب منفعت اور دفع مضرت دونوں کے لئے ہوتا ہے اس لئے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

(کمالین شرح جلالین پ: ۳۰۳، ۶۹:۳، استفاد احکام القرآن حضرت تھانوی ج ۲، ص ۱۴)

جنگ کے موقع پر کافروں سے مدد طلب کرنے کا حکم

”لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ“ الخ۔

جنگ کے موقع پر کافروں سے مدد طلب کرنے کے سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

(الف)

(۱) امام مالکؒ کے نزدیک جہاد میں کافروں سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، آیت کریمہ کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے، نیز حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ بدر کی لڑائی میں ایک بہت بہادر مشرک آپ ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کی مدد کی لئے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو

لوٹ جائیں ہرگز مشرک سے مدد نہیں لوں گا۔

”مذہب مالکیہ: انه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الغزو اخذاً بظاهر الاية الكريمة والاستدلو بما ورد في قصة (عبادة ابن صامت) كما وضحتها لسبب النزول واستدلوا كذلك بما رواه عائشة رضي الله عنه ”ان رجلاً من المشركين كان ذا جرأة، ونجدة جاء الى النبي ﷺ يوم بدر ليستأذنه في ان يحارب معه فقال ﷺ انه ار جع فلن استعين بمشرك“

(روائع البيان ج ۱، ص ۳۷۵)

(ب)

(۲) دوسرا مذہب جمہور کا یعنی شافعیہ حنابلہ اور احناف کا جنگ میں کفار سے مدد لینا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔

(۱) جب مشرکین سے مدد کی ضرورت ہو۔

(۲) ان لوگوں پر بھروسہ ہو کہ وہ دھوکہ نہیں دیں گے۔

دلیل آپ ﷺ کے فعل سے حاصل کی کہ آپ ﷺ نے قینقاع کے یہود سے مدد لی تھی، اور صفوان ابن امیہ سے ہوازن میں مدد لی تھی ان دو واقعات سے مشرکین سے جنگ کے لئے مدد کے جواز پر دلیل ملتی ہے اس لئے جمہور نے مشرکین سے مدد لینے کو جائز کہا ہے اور جمہور کے طرف سے مالکیہ کو اس طرح جواب دیا گیا کہ جب مدد کی ضرورت نہ ہو یا ان مشرکین پر بھروسہ نہ ہو تو مدد لینا جائز نہیں ہے۔

مذہب الجمهور (الشافعية، الحنابلة، والاحناف) قالوا يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين اولاً الحاجة اليهم، ثانياً الوثوق من جهتهم -

واستدلوا على مذهبهم بفعل النبي ﷺ فقد استعان بيهود قينقاع وقسم لهم
والستعان بصفوان ابن اميه في هوازن فدل ذلك على الجواز، وقالوا في الرد
على الادلة الماكية بانها منسوخة بفعله ﷺ وعمله وقال بعضهم ان ما ذكره
المالكية يحمل على عدم الحاجة او عدم الوثوق حيث ان النبي ﷺ لم يثق من
جهته وبذلك يحصل الجمع بين ادلة المنع والدلة الجواز۔

(روائع البيان ج ۱ ص ۴۵، ۴۶، ۴۷ توضیح القرآن ج ۱ ص ۱۹۰) تفسیر مظہری ج ۲ ص ۴۷ ادارہ الکتب دیوبند

کیا مسلمانوں کے معاملات و امور کا کافر کو ذمہ دار والی بنانا جائز ہے؟

”لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ“

اس آیت کے ترجمہ سے بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ کافر کو مسلمانوں
کے کسی معاملہ میں ذمہ دار بنانا جائز نہیں ہے۔

علامہ ابن عربی کی رائے

اور علامہ ابن عربیؒ نے فرمایا کہ حضرت عمر ابن خطابؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو
یمن کا ذمہ دار بنانے سے منع فرمایا تھا اور ان کے معزول کرنے کا حکم دیا تھا جب حضرت
ابو موسیٰ اشعریؓ نے کسی مشرک کو یمن کا محاسب بنا دیا تھا۔

علامہ ابو بکر جصاص کی رائے

اور علامہ جصاصؒ نے فرمایا کہ آیت مذکورہ میں اور اس کے مثل دیگر آیات میں اس بات
پر دلالت ہے کہ کافر کو مسلمان کے کسی معاملہ میں ولایت حاصل نہیں ہے، اسی طرح جب
کسی کافر کا مسلمان بچہ اس کے ماں کی وجہ سے مسلمان سمجھا جائے گا تو اس کا فر باپ کو اس

بچہ پر کسی قسم کی ولایت شرعاً حاصل نہیں ہوگی نہ تصرف کے اعتبار سے نہ تزویج کے اعتبار سے۔
(روائع البیان ج ۱، ص ۳۷۷) احکام القرآن ج ۲ ص ۱۳

”واستدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على انه لا يجوز تولية الكافر شيئاً من امور المسلمين ولا جعلهم عمالاً ولا خدماً كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس والقيام عند قدمهم فان دلالة على التعظيم واضحة قد امرنا باحتقارهم بقوله سبحانه ”انما المشركون نجس“

قال (ابن العربي): وقد نهى عمر ابن الخطاب ابا موسى الاشعري رضي الله عنه عن شخص ذمی استكتبه باليمن و امره بعزله۔

قال (الخصاص): وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على ان لا ولاية للكافر على المسلم في شيء وانما اذا كان للكافر ابن صغير مسلم باسلام امه فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزويج ولا غيره۔
(روائع البیان ج ۱، ص ۳۷۷)

فساق، فجار اور اشرار کے ساتھ موالات کا حکم

فساق، فجار اور اشرار کے ساتھ موالات جائز ہے اوپر جو موالات محرمہ مذکور ہوئی اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فساق، فجار کے ساتھ مدارات کا معاملہ کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتے ہیں لیکن ہمارے دل ان سے راضی اور خوش نہیں ہے۔

بعض علماء نے اس بات کی مزید وضاحت کی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرنے میں ضرر غیر نہ ہو جیسا کہ وہ معاملہ اصول دین کا مخالف نہ ہو تو

اس مدارات میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے اور مدارات میں ضرر غیر ہومثلاً اگر یہ مدارات کسی کے قتل یا چوری یا جھوٹی شہادت کا سبب بنے تو پھر یہ مدارات جائز نہیں ہے اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی جس کو چاہے۔

”تجوز مداراة اهل الشر والفجور ولا يدخل هذا في الموالاة المحرمة فقد كان عليه الصلوة والسلام يدارى الفساق والفجار وكان يقول (انا لبش في وجوه قوم وقلوبنا لتعنهم) او كما قال ﷺ قال بعض العلماء ان كانت فيها لا يؤدى الى ضرر الغير كما انها لا تخالف اصول الدين فذلك جائز، وان كانت تؤدى الى ضرر الغير كالقتل والسرقة وشهادة الزور فلا تجوز البتة وانه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم“

(روائع البيان ج ۱، ص ۳۷۷) بیان القرآن ج ۱ - ۲۱۷ مکتبہ تھانوی

وہ بعض آیات جو کفار کے ساتھ موالاة کی حرمت پر دلالت کرتی ہے

(۱) قال الله تعالى ”يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا النصارى اولياء بعضهم اولياء بعض“ -
 (۲) قال الله تعالى ”يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموودة۔

(۳) قال الله تعالى ”يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين اتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين“ -

(۴) قال الله تعالى ”يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يبالونكم خبالاً“ -

(۵) قال الله تعالى ”لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد

الله ورسوله“ - (روائع البيان ج ۱، ص ۳۷۵، علامہ صابونی مکتبہ العصریہ بیروت)

ماں کا بھی حق اولاد پر ہوتا ہے

”إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّى

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (ال عمران: ۳۵)

ترجمہ: جبکہ عمران کی بی بی نے عرض کیا کہ اے! میرے پروردگار میں نے نذرمانی ہے آپ کے لئے اس بچہ کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، سو آپ مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔

(بیان القرآن تھانویؒ ج ۱، ص ۲۲۲)

انبیاء سابقین میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچہ کو اللہ کے لئے مخصوص کر دیتے کہ اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لیں، حضرت مریمؑ کی والدہ نے اسی قاعدہ کے مطابق اپنے حمل کے متعلق یہ منت مان لی کہ اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لئے رکھوں گی دنیا کے کام میں نہ لگاؤں گی، مگر جب حمل سے لڑکی پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے افسوس کیا کہ لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی مگر حق تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس لڑکی ہی کو قبول فرمایا، اس کی شان ساری دنیا کی لڑکیوں سے ممتاز کر دی۔

اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک گونہ ولایت حاصل ہے، اگر ماں کو بچہ پر ولایت حاصل نہ ہوتی تو حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ نذر نہ مانتی، اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں کو بھی حق ہے کہ اپنے بچہ کا نام خود تجویز کرے۔ [جصاص]

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۷)

قرعہ اندازی کے بارے میں حکم شرعی

”ذٰلِكَ مِنْ اَمْرِ نُبَاِ الْعٰلِيَةِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ

اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (ال عمران: ۴۴)

ترجمہ: اے! پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعہ تمہیں دے رہے ہیں تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، جب وہ یہ طے کرنے کے لئے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب (اس مسئلہ میں) ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔

(آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۱۹۵ مفتی تقی عثمانی صاحب)

تفسیر

شریعت محمدیہ میں قرعہ اندازی کا حکم

شریعت محمدیہ میں حنفیہ کے مسلک پر قرعہ کا یہ حکم ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہیں ان میں قرعہ ناجائز ہے و داخل شمار ہے، مثلاً شیء مشترک میں جس کا نام نکل آئے وہ سب لے لے یا جس میں بچے کے نسب میں اختلاف ہو اس میں جس کا نام نکل آئے وہی باپ سمجھا جائے اور جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہوں ان میں قرعہ جائز ہے مثلاً مشترک مکان کی تقسیم میں قرعہ سے زید کو شرعی حصہ دیدینا اور عمر کو غربی حصہ دیدینا، یہ اس لئے جائز ہے کہ بلا قرعہ بھی کرنا اتفاق شریکین سے یا قضائے قاضی سے جائز تھا۔ (بیان القرآن تھانوی ج ۱، ص ۲۲۸)

یایوں کہتے کہ جہاں سب شریکوں کے حقوق مساویانہ ہوں وہاں کوئی ایک جہت ایک شخص کے لئے متعین کرنے کے واسطے قرعہ اندازی جائز ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۶۵، مکالمین شرح جلالین پ: ۳، آل عمران: ص ۴۳)

کیونکہ بلا قرعہ خود آپس کی رضامندی یا قضائے قاضی سے تقسیم اور تعین جائز تھی۔

(مستفاد احکام القرآن حضرت تھانوی ج ۲، ص ۲۳، مکالمین شرح جلالین پ: ۳، آل عمران: ص ۴۳)

علامہ ابو بکر جصاص نے فرمایا

”وَالْقَاءِ الْاِقْلَامِ بِشِبْهِ الْقِرْعَةِ فِي الْقِسْمَةِ وَفِي تَقْدِيمِ الْخُصُومِ إِلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ نَظِيرٌ مَارُوى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ”انه كان اذا اراد سفراً أقرع بين نسائه ، وذلك لان التراضى على ما خرج به القرعة جائز من غير قرعة وكذا لك كان حكم كفالة مريم عليها السلام وغير جائز وقوع التراضى على نقل الحرية عمن وقعت عليه۔

(احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۱۷)

علامہ قرطبی نے بھی امام ابو حنیفہ کا مذہب اسی طرح تحریر کیا ہے۔

(قرطبی ج ۴، ص ۵۶)

مباہلہ کا شرعی حکم اور اس کی تفصیلات

”الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (۶۰) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ“ (آل عمران: ۶۱)

ترجمہ: یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جیئے، پس جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں حجت کرے آپ کے پاس علم آئے پیچھے تو آپ فرما دیجئے کہ آجاؤں ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو پھر ہم خوب دل سے دعاء کریں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو ناحق پر ہوں۔

(بیان القرآن ج ۲، ص ۲۳۵ مکتبہ تھانوی)

مباہلہ کی تعریف اور تفصیل

”فقل تعالوا ندع“ الخ: اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ کسی امر کے حق و باطل میں فریقین میں نزاع ہو جائے اور دلائل سے نزاع ختم نہ ہو تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعاء کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہو اس پر خدا کی طرف سے وبال اور ہلاکت پڑے کیونکہ لعنت کے معنی رحمتِ حق سے بعید ہو جانا ہے، اور رحمت سے بعید ہونا قہر سے قریب ہونا ہے، پس حاصل معنی اس کے یہ ہوئے کہ جھوٹے پر قہر نازل ہو، سو جو شخص جھوٹا ہوگا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا، اس وقت پوری تعین صاق و کاذب کی منکرین کے نزدیک بھی واضح ہو جائے گی، اس طور پر دعا کرنے کو ”مباہلہ“ کہتے ہیں اور اس میں اصل خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہو کر دعا کرنا ہے اپنے اعزہ و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جمع کیا جائے تو اس سے اور اہتمام بڑھ جاتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۸۵)

مباہلہ کا حکم

حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ علامہ شامی نے ”باب الرجعت بحث حلالہ“ میں بحر سے بحوالہ غایۃ البیان کے نقل کیا ہے کہ مباہلہ اب بھی حاجت کے وقت جائز اور مشروع ہے، میں کہتا ہوں کہ ”لعان“ کا مشروع ہونا مشروعیت مباہلہ کی کافی دلیل ہے۔

(بیان القرآن ج ۲، ص ۲۳۷)

”واخرج عبد ابن حمید عن قیس ابن سعدان ابن عباس رضی اللہ عنہ کان بینہ و بین آخر شیء فدعا ہ الی المباہلہ و قرء الایۃ و رفع یدیه فاستقبل الرکن و کانہ یشیر بذلک رضی اللہ عنہ الی کیفیتۃ المباہلہ و ان الایدی ترفع فیہ و فیما اخرجه الحاکم تصریح بذلک و انها ترفع حدو المناکب کذا فی الروح۔

مباہلہ کے جواز کی شرط

اور رد المحتار ”باب اللعان بحث صفة اللعان“ میں جواز کے لئے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ مباہلہ کرنے والا صادق ہو، میں کہتا ہوں کہ صدق سے مراد صدق قطعی ہونے نہیں تو مسائل اختلافیہ ظنیہ میں ناجائز ہوگا۔ (بیان القرآن ج ۲، ص ۲۳۷، مستفاد احکام القرآن حضرت تھانویؒ ج ۲، ص ۲۴۲، مستفاد کمالین شرح جلالین پ ۳۱۳ آل عمران: ۳، ص ۹۶)

علامہ شامی نے فرمایا: مقتضی مشروعیت اللعان جواز الدعاء باللعن علی کاذب معین فان قوله لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين دعاء على نفسه باللعن علی تقدیر کذبہ فتعلیقہ علی ذلک لا یخرجه عن التعین نعم یقال ان مشروعیتہ ان کان صادقا فلو کان کاذبا لا یحل له و ذکر فی البحر ما یدل علی

الجواز بما فی عدة غاية البيان من أن المباحلة مشروعة في زماننا وهي الملاءمة
(شامی ج: ۳ ص: ۴۸۸ مکتبہ تجاریہ مکہ المکرمة)

فی زماننا مباحلہ کے جواز پر اس آیت کے ماتحت صاحب فوائد عثمانی نے بہترین واضح
تقریر فرمائی وہ مختصراً حسب ذیل ہے:

فوائد عثمانی کی بہترین جامع تقریر

قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ مباحلہ کی صورت نبی کریم ﷺ کے بعد بھی اختیار کی جاسکتی
ہے اور یہ مباحلہ کا اثر کیا ہمیشہ وہ ہی ظاہر ہونا چاہئے جو آپ کے مباحلہ میں ظاہر ہونے
والا تھا، بعض سلف کے طریق عمل اور بعض فقہاء حنفیہ کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ
مباحلہ کی مشروعیت اب بھی باقی ہے، مگر ان چیزوں میں جن کا ثبوت بالکل قطعی ہو یہ ضروری
نہیں کہ مباحلہ میں بچوں، عورتوں کو بھی شریک کیا جائے، نہ مباحلین پر اس قسم کا عذاب آنا
ضروری ہے جو پیغمبر ﷺ کے مباحلہ پر آتا، بلکہ ایک طرح کا اتمام حجت کر کے بحث
و جدال سے الگ ہو جانا ہے، اور میرے خیال میں مباحلہ ہر ایک کا ذب کے ساتھ نہیں
صرف کاذب معاند کے ساتھ ہونا چاہئے۔

ابن کثیر کہتے ہیں

”قال تعالى امرأ رسولہ ﷺ ان يباهل من عاند الحق في امر عيسى بعد

ظهور البيان والله اعلم“

(فوائد عثمانی علی ترجمہ شیخ الہند ص ۷۵ مطبع تاج کمپنی لاہور کراچی)

کسی غیر مسلم کے اچھے اوصاف کی مدح کرنے کا حکم

”وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِبْرُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ“ (ال عمران: ۷۵)

ترجمہ: اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور انہی میں بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو بھی تم کو ادا نہ کرے، مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو، یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہم پر غیر اہل کتاب کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں۔

(بیان القرآن تھانوی دیوبند ج ۱، ص ۲۴۳)

اس آیت میں بعض لوگوں کے امانت دار ہونے پر مدح کی گئی ہے، اگر اس بعض سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لائے تو ان کی تعریف کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔

سوال:

اس سے اگر خاص لوگ مراد نہ ہو بلکہ مطلقاً اہل کتاب ہوں جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا تو ان کی مدح سے کیا فائدہ؟

جواب:

یہ ہے کہ کسی چیز کا مقبول ہونا اور چیز ہے اور اس کی مدح کرنا اور چیز ہے، مدح کرنے

سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات گو کا فر کی ہو وہ بھی کسی درجہ میں اچھی ہے، جس کا فائدہ اس کو دنیا میں ”نیک نامی“ ہے اور آخرت میں عذاب کی کمی۔

اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبہ کے مطابق داد دیتا ہے۔
(معارف القرآن ج ۲، ص ۹۳، المستفاد احکام القرآن حضرت تھانویؒ ج ۲، ص ۲۷)

حرم میں جنائیت کا حکم

”إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (۹۶) فِيهِ آيَاتٌ مَّبِينَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ال عمران: ۹۷)“

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں (کی عبادت) کے لئے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے (اور) بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لئے ہدایت کا سامان ہے (۹۶) اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان پر اللہ کے لئے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ (۹۷)

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن، سورہ آل عمران: ۹۷، ج ۱، ص ۲۱۰)

تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے حرم میں جنائیت کی اس سے قصاص

لیا جائے گا چاہے وہ جنایت قتل سے متعلق ہو یا کوئی عضو کے تلف و زخم سے ہو، فقہاء نے اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ جنایت کرنے والے نے حرم مکرم کی حرمت کو ختم کیا ہے اس لئے اس سے قصاص لیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُواكُمْ فَاغْتَلِبُوا كَمَا كَفَرْتُمْ فِيهِ“
(روائع البیان ج ۱، ص ۳۸۴) احکام القرآن ج ۱، ص ۲۷، ج ۲، ص ۲۷-۲۸

غیر حرم سے جنایت کر کے حرم میں آنے والے جانی کا حکم

جس شخص نے غیر حرم میں جنایت کی ہو اور حرم میں آ کر پناہ لی ہو کیا اس سے حرم میں قصاص لیا جائے گا، اس سلسلہ میں دو مذہب ہے۔

(۱) حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب

امام ابوحنیفہؒ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی ایسا گناہ کیا جو حد کو واجب کرتا ہو پھر اس نے حرم میں پناہ لی ہو تو اس کو حرم میں سزا نہیں دی جائے گی وہ حرم میں داخل ہونے پر محفوظ ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ”وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا“ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لئے امن کو واجب کر دیا جو حرم میں داخل ہو گیا، آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا ”من دخله فآمنه“ کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن دیدو۔

اور یہی رائے صحابہ کرامؓ میں سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ہے پس انہوں نے فرمایا جس شخص نے حرم سے باہر ایسا جنایت کا کام کیا جس کی وجہ سے قصاص واجب ہوتا ہو پھر اس نے حرم میں پناہ لی تو اس سے حرم میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔

ہاں اس سے بائیکاٹ کیا جائے گا یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بات کرنا اور بیع شراء کرنا بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ حرم سے نکل جائے، حرم سے باہر نکلنے کے بعد ہی اس سے قصاص لیا جائے گا۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۳۸۴ - احکام القرآن ج ۱، ص ۲۷۷ - ج ۲، ص ۲۷۷ - ۲۸)

(۲) مالکیہ و شافعیہ کا مذہب

مالکیہ، شافعیہ نے کہا کہ جس شخص نے غیر حرم میں جنایت کی پھر حرم میں پناہ لی حرم میں پناہ لینے کے باوجود اس سے حرم میں ہی قصاص لیا جائے، چاہے اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا ارش تاوان والی جنایت ہو۔

کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں بعض مشرکین کے قتل کا حکم فرمایا، اور ابن خطل کے بارے میں حکم دیا ہے ”اقتلوہ و لورائتموہ متعلقات باستار الکعبۃ“ کہ تم ابن خطل کو قتل کر دو اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے چھٹا ہوا ہو۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۳۸۴ - احکام القرآن ج ۱، ص ۲۷۷ - ج ۲، ص ۲۷۷ - ۲۸) (تفسیر مظہری ج ۲، ص ۲۰۳)

فقیر نادار اور غلام کے حج کا حکم

”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“

ترجمہ: اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان پر اللہ

کے لئے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔

فقیر نادار پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ اس میں استطاعت نہیں ہے لیکن اگر نادار اور فقیر ہونے کے باوجود اس نے حج کیا تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، اور بالاجماع فرضیت کا بوجھ اس سے اتر جائے گا۔

”الفقیر لایجب علیہ الحج لعدم الاستطاعة ولكن اذا ادى الحج سقط عنه الفرض بالاجماع“۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۳۸۵) (احکام القرآن ج ۱، ص ۲۳۳)

غلام کے حج کا حکم

غلام پر حج فرض نہیں ہے لیکن اگر غلام نے حج کیا تو کیا اس سے حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی اور آزاد ہونے کے بعد حج فرض ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اس میں دو مذہب ہے:

(۱) امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ اگر غلام نے حج کیا تو اس کا حج نفل ادا ہو جائے گا اور وہ جب آزاد ہو جائیگا اس کو اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا۔

(روائع البیان - احکام القرآن ج ۱، ص ۲۳۳)

غلام کے حج کا مسئلہ نابالغ بچے کے مسئلہ کی طرح ہو جائے گا جیسا کہ بچے نے حج کیا ہو تو بالغ ہونے کے بعد اس پر اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا، اسی طرح غلام نے حالت غلامیت میں حج کیا تو حج نفل ہوگا، جب آزاد کر دیا گیا تو اب اپنا حج فرض ادا کرنا لازم اور فرض ہوگا۔

(۲) امام شافعیؒ نے فرمایا کہ اگر غلام نے حج کیا تو اس کے حج فرض کی طرف سے کافی

ہو جائے گا، جیسا کہ فقیر نادار کا حج، حج فرض کی طرف سے کافی ہوتا ہے اور انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا جیسا کہ غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن اگر وہ جمعہ کی نماز پڑھے تو اس سے ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گی ایسا ہی جب حج ادا کر لے تو حج فرض ساقط ہو جائے گا، دوسرا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن یہ رائے ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ نوویؒ کے قول سے معلوم ہوتا ہے اور علامہ نوویؒ شافعیہ میں سے ہے۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۳۸۵) (احکام القرآن ج ۲ ص ۳۳)

کیا عورت پر حج فرض ہونے کے لئے محرم کا ہونا شرط ہے؟

”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“

عورت پر حج فرض ہونے کے لئے محرم کا ہونا شرط ہے یا نہیں اس سلسلہ میں دو مذہب ہے

(۱) امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک

عورت پر حج کی فرضیت کے شرائط میں محرم کا ساتھ ہونا بھی ہے، ورنہ اس پر حج فرض نہ ہوگا، کیونکہ حج کی فرضیت کے لئے استطاعت سبیل اللہ نے فرض قرار دیا ہے ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“ اور بغیر محرم کے وہ کیسے حج کر سکتی ہے۔

محرم کے ساتھ ہونے کے شرط ہونے پر بہت سے دلائل ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا ”لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثِ اِثْمَانِ مَحْرُومًا وَزَوْجًا“ کسی ایسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ تین دن سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے کرے۔

اور یہ عام حکم ہے چاہے حج کا سفر ہو یا حج کے علاوہ کا ہو، نیز حضرت عبداللہ ابن عباسؓ

کی روایت ہے انہوں نے فرمایا:

”خطب النبی ﷺ، فقال: لا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم، فقال: رجل
یا رسول اللہ ﷺ انی قد اکتبت فی غزوة کذا وقد ارادت امراتی ان اتحج،
فقال رسول اللہ ﷺ: احجج مع امرأتک“

ترجمہ: آپ ﷺ نے خطبہ دیا پس فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے،
ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میرا نام فلاں غزوہ میں لکھ دیا گیا ہے تحقیق
کہ میرے عورت نے حج کا ارادہ کیا ہے، پس آپ ﷺ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی بیوی
کے ساتھ حج کرو۔

یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ عورت نے جب حج کا ارادہ کر لیا اور اس پر حج فرض ہو گیا
تو وہ شوہر یا محرم ہی کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے، پس تحقیق کہ آپ ﷺ نے ان کو جہاد
کے ترک کرنے کا حکم دیا حالانکہ وہ بھی فرض تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کا حکم دیا،
اگر بیوی کے ساتھ شوہر کا ہونا شرط اور ضروری نہ ہوتا آپ ﷺ نے ان کو بیوی کے ساتھ حج
کرنے کا حکم نہ دیتے۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۳۸۶) (احکام القرآن جصاص، ج ۲، ص ۳۱)

(۲) دوسرا مذہب شافعیہ اور حنابلہ کا ہے

ان کے نزدیک عورت کے سفر حج میں محرم یا شوہر کا ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے
بشرطیکہ عورت کو اپنی ذات پر اطمینان ہو بائیں طور کہ عورتوں کی جماعت کے ساتھ یہ عورت
ہو اور کسی بے اطمینانی کا خوف نہ ہو تو شوہر اور محرم کا ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے، ہاں حج

نفل میں محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے بغیر محرم کے عورت حج نفل ادا نہیں کر سکتی۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۳۸۶)

حج کی فرضیت کی شروط خمسہ

”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا“

حج کی فرضیت کے پانچ شرائط ہیں۔

(۱) مسلمان ہونا۔

(۲) عاقل ہونا۔

(۳) بالغ ہونا۔

(۴) استطاعت کا ہونا۔

(۵) عورت کے ساتھ محرم کا ہونا۔

اور بعض علماء نے راستہ کا پُر امن ہونا بھی شرائط میں داخل کیا ہے۔ لیکن راستہ کا پُر امن ہونا یہ ادائیگی حج کے لئے شرط ہے و جوہ کے لئے شرط نہیں ہے۔

علامہ ابوبکر جصاصؒ نے فرمایا استطاعت صرف دو چیزوں میں منحصر نہیں ہے یعنی زاد اور راحلہ، توشہ اور سواری پر قدرت میں اس لئے کہ وہ مریض جس کو سفر کی وجہ سے اپنی جان کا خطرہ ہو ایسا بوڑھا آدمی جو سواری پر سوار نہیں ہو سکتا اور لنگڑا لولا آدمی اور ایسا آدمی جس کا مکہ پہنچنا معذرا اور مشکل ہو پس یہ سب لوگ غیر مستطیع ہیں، ان لوگوں پر حج فرض نہیں ہے، اگر چیز زاد اور راحلہ ان کے پاس موجود ہے، پس اس بات سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”استطاعت“ سے صرف زاد اور راحلہ ہی نہیں مراد لیا بلکہ تمام شرائط استطاعت مراد لیا ہے۔ (روائع البیان ج ۱، ص ۳۸۷) احکام القرآن ج ۲، ص ۳۱

مشورہ کے احکام

”فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران: ۱۵۹)

ترجمہ: بعد اس کے کہ خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ تند خو سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے تھے، سوان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لئے استغفار کیجئے، اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہاں کیجئے، پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو خدا پر اعتماد کریں بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔

(بیان القرآن ج ۲، ص ۲۸۸ مکتبہ تھانوی)

آیت سے ثابت شدہ احکام

اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آپ تند خو، سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس سے چند باتیں مرشد و مبلغ سے متعلق معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز معلوم ہوئی: (۱) مرشد و مبلغ کے لئے تند خوئی و سخت کلامی زہر ہے اور اس کے کام کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔

دوسری چیز معلوم ہوئی: (۲) اس کے بعد ارشاد فرمایا ”فَاعْفُ عَنْهُمْ“ یعنی ان سے جو خطا ہوگئی ہو اس کو آپ معاف فرمادیں اس سے معلوم ہوا کہ مصلح کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے بلکہ عفو درگزر سے کام لے برا کہنے پر مشتعل نہ ہو، اور

ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔

تیسری چیز معلوم ہوئی: (۳) اس کے بعد ارشاد فرمایا ”وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ“ یعنی آپ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی ان کی آخرت کی درستی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لئے بخشش کی دعا مانگیں۔

چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی: (۴) اس کے بعد ارشاد فرمایا ”شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ یعنی حسب سابق اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو جائے، اس میں اس کی طرف ہدایت فرمائی کہ جو خیر خواہی کا داعیہ ان کے لئے قلب میں ہے، عمل سے بھی اس کا اظہار کریں کہ اپنی مشاورت سے ان کو مشرف فرمادیں۔
(مستفاد معارف القرآن ج ۲، ص ۲۱۶، ۲۱۷)

سابقہ آیت کا خلاصہ

اس پوری آیت میں مصلح و مبلغ کے لئے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔

(۱) اول سخت کلامی اور کج خلقی سے بچنا۔

(۲) دوسرے ان لوگوں سے کوئی غلطی یا ان سے ایذا کی کوئی چیز صادر ہو جائے تو انتقام کے درپے نہ ہونا بلکہ غفور و گذر کا معاملہ کرنا۔

(۳) تیسرے یہ کہ ان کی خطا اور لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑنا۔

(۴) ان کے لئے دعا و استغفار بھی کرتے رہنا اور ظاہری معاملات میں ان کے ساتھ

حسن سلوک کا معاملہ نہ چھوڑنا۔ (مستفاد معارف القرآن ج ۲، ص ۲۱۷)

علامہ ابوبکر جصاص رازیؓ نے ”دعوت الی اللہ میں نرمی اور شفقت کے استعمال کو واجب قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ سختی اور درشتی کو ترک کرنا بھی واجب ہے اور قرآن مجید کی دو آیات دلیل میں پیش فرمائی ہے۔

قولہ ”ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك“ يدل على وجوب استعمال اللين والرفق وترك الفظاظ والغلظة في الدعاء الى الله تعالى كما قال تعالى ”ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن“ (النحل: ۱۲۵) و قوله تعالى لموسى وهارون ”فقولا له قولنا لئنا لعله يتذكر او يخشى“ (طه: ۴۴) (احكام القرآن جصاص ج ۲، ص ۵۱) (معارف القرآن)

مشورہ کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم

اس بارے میں قرآن کریم کے ارشادات مذکورہ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملہ میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں پس خواہ وہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملہ سے، باہمی مشورہ لینا رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہے، قرآن وحدیث میں اس کی تائید آئی ہے اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے جیسے معاملات حکومت ان میں مشورہ لینا واجب ہے، ”ابن کثیر“۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۱۹، احکام القرآن حضرت تھانویؒ ج ۲، ص ۶۶، ۶۷، مستفاد قرطبی ج ۴، ص ۱۶۱)

مشورہ میں اختلاف رائے کے وقت فیصلہ کی صورت

مسئلہ: میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو کیا آج کل کے پارلیمانی اصول پر اکثریت کا

فیصلہ نافذ کرنے پر امیر مجبور ہوگا یا اس کو اختیار ہوگا کہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو جس طرف دلائل کی قوت اور مملکت کی مصلحت زیادہ نظر آئے اس کو اختیار کرے، قرآن وحدیث اور رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کے تعامل سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر کثرت رائے کے فیصلہ کا پابند و مجبور ہے، بلکہ قرآن کریم کے بعض ارشادات اور حدیث اور تعامل صحابہ کی تصریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی صوابدید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا اقلیت کے، البتہ امیر اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لئے جس طرح دوسرے دلائل پر نظر کرے گا اسی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لئے سبب اطمینان بن سکتا ہے۔

آیت مذکورہ میں غور فرمائیں، اس میں رسول اکرم ﷺ کو مشورہ کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا ہے۔ ”فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ“، یعنی مشورہ کے بعد آپ جب کسی جانب کو طے کر کے عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔

اس میں ”عزم“ کے لفظ میں عزم یعنی نفاذ حکم کا پختہ ارادہ صرف آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کیا گیا، ”ما عزمتم“ نہیں فرمایا جس سے عزم و تنفیذ میں صحابہ کی شرکت معلوم ہوتی، اس اشارہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ لینے کے بعد نفاذ اور عزم صرف امیر کا معتبر ہے۔

حضرت عمر ابن خطابؓ بعض وقت دلائل کے لحاظ سے اگر عبداللہ ابن عباسؓ کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی تھی تو ان کی رائے پر فیصلہ نافذ فرماتے تھے، حالانکہ مجلس میں اکثر ایسے صحابہؓ موجود ہوتے تھے، جو ابن عباسؓ سے عمر اور علم اور تعداد میں زیادہ ہوتے تھے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ حضرات شیخین صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظم کی رائے کو جمہور صحابہؓ کے مقابلہ میں ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ یہ سمجھا جانے لگا آیت مذکورہ صرف ان دونوں حضرات سے مشورہ لینے کے لئے نازل ہوئی۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۲۵)

مشورہ میں عزم کے بعد توکل کی ضرورت اور اس کی حقیقت

اس جگہ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ نظام حکومت اور دوسرے اہم امور میں تدابیر اور مشورہ کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کرو تو اپنی عقل و رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرو، کیونکہ یہ سب تدبیر مدبر الامور کے قبضہ قدرت میں ہیں، انسان کیا اور اس کی رائے و تدبیر کیا، ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں کی رسوائی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ (معارف القرآن)

اس جملہ ”فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ سے بھی واضح ہو گیا کہ توکل ترک اسباب اور ترک تدبیر کا نام نہیں بلکہ اسباب قریبہ کو چھوڑ کر توکل کرنا سنت انبیاء اور تعلیم قرآن کے خلاف ہے، ہاں اسباب بعیدہ اور درواز کار فکروں میں پڑے رہنا یا صرف اسباب اور تدبیر ہی کو مؤثر سمجھ کر مسبب الاسباب اور مدبر الامور سے غافل ہو جانا بے شک خلاف توکل ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۲۶، ۲۲۷)

محض کثرت رائے کا اعتبار نہیں

”فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ حضرت تھانویؒ نے فرمایا اور یہ جو کہا گیا کہ خواہ وہ

ان کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف ہو دلیل اس کی یہ ہے کہ لفظ عزم میں کوئی قید نہیں لگائی، اور اس سے معلوم ہوا کہ امور انتظامیہ متعلقہ بالرائے و المشورہ میں کثرت رائے کا ضابطہ محض بے اصل ہے، ورنہ یہاں عزم میں یہ قید ہوتی کہ بشرطیکہ آپ کا عزم کثرت رائے کے خلاف نہ ہو، اور مشورہ و عزم کے بعد جو توکل کا حکم فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ تدبیر منافی نہیں توکل کے کیونکہ مشورہ و عزم کا داخل تدبیر ہونا ظاہر ہے۔

(بیان القرآن ج ۱، ص ۲۸۸، مکتبہ تھانوی دیوبند)

توکل کے مراتب اور اس کے احکام

”فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ اس جملہ کے ماتحت حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن میں ارشاد فرمایا کہ اور جاننا چاہئے کہ یہ مرتبہ توکل کا کہ باوجود تدبیر کے اعتقاداً اعتماد رکھے اللہ تعالیٰ پر یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے اور توکل بمعنی ترک تدبیر کے اس میں تفصیل ہے۔

توکل بمعنی ترک تدبیر کی تفصیل

تفصیل اس میں یہ ہے کہ اگر وہ تدبیر دینی ہے تو اس کا ترک مذموم اور اگر دنیوی یقینی عادت ہے تو اس کا ترک بھی ناجائز، اور اگر ظنی ہے تو قوی القلب کو جائز، اور اگر وہی ہے تو اس کا ترک مامور بہ ہے۔ فقط

(بیان القرآن ج ۱، ص ۲۸۸، مکتبہ تھانوی دیوبند)

”غلول“ یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنا گناہ عظیم ہے

”وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

(ال عمران: ۱۶۱)

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔

ترجمہ: اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کئے کا پورا عوض ملے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔

(بیان القرآن ج ۱، ص ۲۹۰، ۲۹۱ مکتبہ تھانوی دیوبند)

”غلول“ یعنی مالِ غنیمت میں خیانت کرنا گناہِ عظیم ہے

لفظ غلول خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خاص کر کے مالِ غنیمت کی خیانت کے لئے بھی، اور مالِ غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مالِ غنیمت میں پورے لشکرِ اسلام کا حق ہوتا ہے تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی۔

اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آئے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچائے یا معاف کرائے۔

بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم و متعین ہے، کسی وقت اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اس کا حق ادا کر کے یا معاف کرا کر بری ہو سکتا ہے، یہی وجہ تھی کہ ایک غزوہ میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، مالِ غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اسے خیال آیا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ”رحمۃ للعالمین“ ہونے اور امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہونے کے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہو گے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۳۲، ۲۳۳)

اس لئے غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، سب کے سامنے اس کو اس طرح رُسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا، صحیحین میں براویت حضرت ابو بھریرہؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مالِ غنیمت میں کا اونٹ چرایا تھا وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۳۳)

علامہ ابو بکر جصاص رازیؒ نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے خیانت اور غلول کے معاملہ میں بہت شدت اختیار فرمائی ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں داخل فرمایا

”وقد عظم النبي ﷺ أمر الغلول حتى اجراه مجرى للكبائر“۔

(احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۵۴، قرطبی ج ۴، ص ۱۶۶)

اوقاف کی چوری اموال اور سرکاری خزانہ میں چوری بحکم غلول ہے

یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں اور اوقاف کے اموال کا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے اگر معافی بھی کرائے تو کس کس سے معاف کرائے، اسی طرح حکومت کے سرکاری خزانہ ”بیت المال“ کا حکم ہے کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے، جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، مگر چونکہ یہی اموال عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، مگر انی کرنے والے بے پروائی

کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں اس لئے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجام بد اور وبال عظیم سے غافل ہیں کہ اس جرم کی سزا علاوہ عذابِ جہنم کے میدانِ حشر کی رسوائی بھی ہے اور رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے محرومی بھی ”نعوذ باللہ منہ“

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۳۳)

صبرِ مصابرہ مرابطہ اور تقویٰ کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(آل عمران: ۲۰۰)

ترجمہ: اے ایمان والو! (تکالیف پر) خود صبر کرو اور (جب کفار سے مقابلہ ہو تو) مقابلہ میں صبر کرو اور (احتمالِ مقاتلہ کے وقت) مقاتلہ کے لئے مستعد رہو اور (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (کہ حد و شرعیہ سے نہ نکلو) تاکہ تم کامیاب ہو (آخرت میں لازمی اور ضروری اور بعض اوقات دنیا میں بھی) ”(بیان القرآن)

تفسیر

اس آیت میں (۱) اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے اور اس کی تفصیل اور بیان اوپر ہو چکی۔

دوسرا حکم (۲) مصابرہ کا جو کفار سے مقابلہ کا احتمال اور مقاتلہ کے وقت ہوتا ہے۔

تیسرا حکم (۳) مرابطہ کا جو کافر سے مقابلہ کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کے وقت ہوتا ہے۔

چوتھا حکم (۴) سب سے آخر میں تقویٰ کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی روح ہے اور

قبولیت اعمال کا مدار ہے، یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شرعیہ پر حاوی ہے حق تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں۔ ”وللہ الحمد اولہ و آخرہ“
(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۷۶) (تفسیر مظہری ج ۲، ص ۳۱۰) (تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۱۳۶ تا ۱۳۷)

تمت بالخیر

سورة النساء

مختصر تعارف سورہ نساء

یہ سورت آنحضرت ﷺ کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لئے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق اور معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی، دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لئے سرتوڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لئے نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لئے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لئے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اس کا نام سورہ نساء ہے۔ جنگ اُحد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لئے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے، اور آیت نمبر ۱۴ تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کئے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر ۳۵ تک چلا ہے جس

کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہذا آیت ۴۳ میں تیمم کا طریقہ اور آیت ۱۰۱ میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت ۱۰۲ اور ۱۰۳ میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا، آیات ۴۴ تا ۵۷ اور ۵۳ تا ۵۷ میں ان کی بد اعمالیوں کو واضح فرمایا گیا ہے، اور انہیں راہ راست پر آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیات ۱۷۱ تا ۱۷۵ میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے، اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیات ۵۸، ۵۹ میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایت آئی ہیں۔ منافقین کی بد اعمالیاں آیات ۶۰ تا ۷۰ اور پھر آیات ۷۱ تا ۱۵۲ میں واضح کی گئی ہیں۔ آیات ۷۱ تا ۸۹ نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیات ۹۲، ۹۳ میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیات ۹۷ تا ۱۰۰ میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات آنحضرت ﷺ کے سامنے فیصلے کے لئے لائے گئے۔ آیات ۱۰۵ تا ۱۱۵ میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیات ۱۱۶ تا ۱۲۶ میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرامؓ نے آنحضرت ﷺ سے متعدد سوالات پوچھے

تھے، آیات ۱۲ تا ۱۲۹ اور پھر ۱۷۶ میں ان سولات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقویٰ کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جاسکتا ہے کہ پوری سورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔
(توضیح القرآن ج ۱ ص ۲۴۵)

(سورہ نساء کی منسوخ آیات)

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد (والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصبہم) یہ آیت منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد (واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ) سے (الاتقان فی علوم قرآن ج ۲ ص ۴۹) لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہے الفوز الکبیر ص ۲۱

صاحب تفسیرات احمدیہ نے فرمایا کہ یہ آیت موالات کی وراثت کے متعلق ہے امام شافعیؒ کے نزدیک منسوخ ہے لیکن ہم احناف اس کے حکم کے باقی رہنے کے قائل ہیں کیونکہ عقد ولاء ہمارے نزدیک ثابت ہے اور امام شافعیؒ کے یہاں ثابت نہیں ہے۔
(تفسیرات احمدیہ ص ۴۹ اردو مکتبہ ادبی نیا دہلی)

(۲) (اللہاتی یاتین الفاحشۃ) یہ آیت منسوخ ہے سورہ نور کی آیت سے۔ (الاتقان فی علوم قرآن ص ۴۹ ج ۲) لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس آیت کے متعلق فرمایا ہے کہ منسوخ نہیں ہے۔ الفوز الکبیر ص ۲۱ تفسیرات احمدیہ ص ۴۸/۴۹ اردو۔

سورة النساء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یتیموں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت

”وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْيَاطَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ

أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا“ (سورة النساء: ۲)

ترجمہ: اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے (مملوک) مال ان ہی کو پہنچاتے رہو (یعنی ان کے خرچ میں لگاتے رہو) اور (جب تک تمہارے قبضہ میں ہیں) تم (ان کے مال میں شامل کرنے کے لئے) ان کی (اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو) (یعنی ایسا مت کرو کہ ان کی اچھی چیز تو نکال لی جائے اور بری چیز ان کے مال میں ملا دی جائے) اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں (کے رہنے تک) البتہ جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق الخدمت اپنے گزارے کے لئے ان کے مال سے لینا درست ہے جیسا آگے آوے گا ”ومن كان فقيراً“ ایسی کاروائی کرنا (کہ بری چیز ان کے مال میں شامل کر دیں یا بلا ضرورت ان کے مال سے منتفع ہوا) بڑا گناہ ہے۔

تفسیر

ایسے بچوں کو یتیم کہتے ہیں بچپن میں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، جاہلیت میں یتیموں کے حقوق بالکل ضائع کئے جاتے تھے، بعضے ان کی اچھی چیز نکال کر بری چیز ان کے مال

میں ڈالدیتے بعضے ویسے ہی کھاتے اڑاتے ان سب سے ممانعت کی گئی۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۳۱۶ مکتبہ قضاوی فوائذ عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۹۹ احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۷، ۱۸ احکام القرآن لابن عربی ج ۱، ص ۳۰۸)

یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت

پہلی آیت میں مطلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم اور ان میں کسی قسم کی خورد برد کرنے کی ممانعت ہے کیونکہ یتیم بچے کا نگران اور ولی عموماً اس کا رشتہ دار ہوتا ہے اس لئے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے۔

پہلے جملہ میں ارشاد ہے ”وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ“ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ۔

یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اسی لئے جو موتی سیپ میں تنہا ایک ہو، اس کو ”دُرّ یتیم“ کہا جاتا ہے۔

اصطلاح شرع میں یتیم کی تعریف

یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو، (قاموس) بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں تصریح ہے ”لَا يَتِيمٌ بَعْدَ احْتِلَامٍ“، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۲۸۲، معارف القرآن ج ۲، ص ۲۸۲)

یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے ہبہ کیا ہے، یا کسی کی میراث

میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے، خواہ اس ولی کا تقرر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو، یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کیا گیا ہو، ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضہ میں نہ دے، کیونکہ وہ نا سمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا۔ تو آیت کے اس جملے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے مال ان کو اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے، اور ان کو اپنے نفع و نقصان اور بھلے برے کی تمیز پیدا ہوگئی۔

اس لئے اس آیت میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کرو، تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچائے جاسکیں، اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ولی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۸۲، ۲۸۳)

دوسرے جملہ میں ارشاد ہے ”وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِحْيٰثَ بِالطَّلِبِ“ یعنی اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو، بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی وہ خود لے لی اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی، عمدہ بکری کے بدلہ میں لاغر بکری اس کے مال میں لگا دی، یا کھرے نقد کے بدلے لکھوٹا رکھ دیا، یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے، اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس یہ حیلہ تراشے کہ ہم نے تو یتیم کا مال لیا نہیں بلکہ بدلا ہے، اس لئے قرآن کریم نے صراحتاً اس کی ممانعت فرمادی، اس

ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لے لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلہ کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۸۳)

تیسرے جملہ میں ارشاد فرمایا: ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ“ یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، اس میں سے خود بھی کھایا یتیم کو بھی کھلا دیا، اس صورت میں جداگانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار متبع شریعت کو بھی کھلا دیا، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لئے خاص طور سے اپنے اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرمادی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو اور علیحدہ خرچ کرو جس میں کمی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر کھو تو ایسا حساب رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں آیا۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۸۳)

کیا یتیم کو اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے دیدیا جائے گا

”وَأَنْتُمْ أَيْتِيمَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا“ (النساء: ۲)

اللہ تعالیٰ کا قول ”وَأَنْتُمْ أَيْتِيمَىٰ أَمْوَالِهِمْ“ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یتیم کو اس کا

مال دینا واجب ہے، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے یتیم کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا۔

باری تعالیٰ کے حسب ذیل ارشاد کی وجہ سے ”وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ“

ترجمہ: اور یتیموں کو چاچتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آچکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو۔

اس آیت میں شرط لگائی ہے بلوغ اور رشد یعنی سمجھ بوجھ پیدا ہونے کی، اس میں حکمت یہ ہے کہ صغیر کم سن بچہ اپنے مال میں مناسب تصرف نہیں کر سکتا اور بسا اوقات نفع کے بجائے نقصان والے معاملات میں خرچ کر دے گا اور مال کو تلف کر دے گا۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۳۹۷)

دل قولہ تعالیٰ: ”وَآنُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ“، علی وجوب دفع المال للیتیم وقد اتفق العلماء علی ان الیتیم لا یعطى مالہ قبل البلوغ لقولہ تعالیٰ فی الایات التالیة ”وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ“ فقد شرطت البلوغ وایناس الرشد، والحكمة ان الصغیر لا یحسن التصرف فی مالہ وربما صرفه فی غیر وجوه النفع۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۳۹۷) احکام القرآن ج ۱، ص ۶۲

یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد

”وَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَ

ثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ۳)

ترجمہ: اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو (ان سے نکاح کرنے کے بجائے) دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں دو، دو سے تین، تین سے اور چار، چار سے، ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم (ان بیویوں کے درمیان میں انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفاء کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہارے ملکیت میں ہیں اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۷۲۷)

تفسیر

زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جو شکل و صورت میں اچھی سمجھی جاتیں یا ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے، جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا اور جس طرح چاہا ان کو رکھا کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگران ہوتے تھے، ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا، جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا اور ان کے ازدواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور فلاح و بہبودی کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا، جس کی یہ لڑکی بھی شریک تھی، اس شخص نے خود اس یتیم لڑکی سے اپنا نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ

اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضہ میں لے لیا۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ“ یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم
انصاف پر قائم نہ رہو گے، بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی تو تمہارے لئے دوسری عورتیں
بہت ہیں ان میں جو تمہارے لئے حلال اور پسند ہیں ان سے نکاح کر لو۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۸۵، ۲۸۶، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۹،

حاشیہ توضح القرآن ج ۱، ص ۲۴۷، تفسیرات احمدیہ ص ۱۳۶) (بخاری شریف ج ۲، ص ۶۵۸)

بیک وقت چار عورتوں سے زیادہ کی حرمت

زمانہ جاہلیت میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی ایک شخص بیک وقت دس، دس،
بیس، بیس عورتوں کو نکاح میں رکھ لیتا تھا، اس آیت نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد چار تک
مقرر فرمادی اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابر کا سلوک
کرے اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفاء کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایسی
صورت میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرما دیا گیا ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۴۷، ۲۴۸، تفسیرات احمدیہ ص ۱۳۶، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۹۹،

احکام القرآن لابن عربی ج ۱، ص ۳۱۲، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۸۶)

اگر متعدد بیویوں میں مساوات اور عدل پر قدرت نہ ہو

تو صرف ایک بیوی پر اکتفاء کیا جائے

چار بیویوں کی اجازت دے کر فرمایا: ”فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

ایمانُکُمْ“ یعنی اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو کنیز شرعی اصول کے مطابق تمہاری ملک ہو اس سے گزارہ کر لو۔

اس سے معلوم ہوا ایک سے زیادہ نکاح کرنا اس صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے، زمانہ جاہلیت میں یہ ظلم عام تھا، ایک ایک شخص کئی کئی بیویاں رکھ لیتا تھا جس کا ذکر چند احادیث کے حوالہ سے اس آیت کے ضمن میں پہلے گذر چکا اور بیویوں کے حقوق میں مساوات اور عدل کا مطلق خیال نہ تھا، جس کی طرف زیادہ میلان ہو گیا اس کو ہر حیثیت سے نوازے اور خوش رکھنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسری بیویوں کے حقوق نظر انداز کر ڈالتے، قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا، اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو، یا کنیز سے گزارہ کر لو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مملوکہ کنیز جس کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آج کل مفقود ہیں اس لئے اس زمانہ میں کسی کو مملوک شرعی کنیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینا حرام ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۹۳، ۲۹۴؛ تفسیرات احمدیہ ص ۲۲۶، نوامد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۹۹)

”فَأَنْكِحُوا الْأَمْطَابَ لَكُمْ“ میں کیا امر وجوب کے لئے ہے

یا اباحت کے لئے ہے

(۱) جمہور کا مذہب اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فَأَنْكِحُوا الْأَمْطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرَبِيعٌ“ کہ نکاح کرو جو عورتیں تم کو اچھی لگے دو، دو، تین، تین، چار، چار سے اس میں امر اباحت کے لئے ہے، یعنی تمہارے لئے چار تک عورتوں سے

نکاح کرنا جائز ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ کے قول میں اباحت کے لئے امر آیا ہے ”وَكُلُوا وَاشْرَبُوا“ کھاؤ پیو اس طرح ”كلوا من طيبات ما رزقناكم“ کہ کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے صرف اباحت ثابت ہوتی ہے و جب ثابت نہیں ہوتا اسی طرح ”فَانِكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ“ الخ۔ سے صرف اباحت ثابت ہوگی۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۳۹۸)

اور آیت میں سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت پر دلالت ہے اور تمام علماء و فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امت کے لئے چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے ایک ساتھ نکاحاً چار عورتیں رکھ سکتا ہے، ایک ساتھ چار عورتوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔

(مستفاد روائح البیان ج ۱، ص ۳۹۷)

مہر کے متعلق عورتوں پر ظلم

”وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا (النساء: ۴)

ترجمہ: تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ پیمیاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کوئی جزء (اور یہی حکم کل کا ہے) تو (اس حالت میں) تم اس کو کھاؤ، مزہ دار اور خوشگوار سمجھ کر۔ (بیان القرآن ج ۱، ص ۳۲۰)

تفسیر

مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے؛

ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا اس کو دفع کرنے کے لئے قرآن کریم نے فرمایا ”وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ“ یعنی دو عورتوں کو ان کے مہر اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بی بی کا مہر خود بی بی کو دیں اور دوسروں کو نہ دیں اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیوں ہی کو دیدیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔

دوسرا ظلم یہ تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ بادل نا خواستہ، تاوان سمجھ کر دیتے تھے، اس ظلم کا ازالہ آیت مذکورہ کے اس لفظ ”نحلہ“ سے فرمایا گیا کیونکہ نحلہ لغت میں اس دینے کو کہتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے۔

غرض اس آیت میں یہ تعلیم فرمائی گئی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہئے۔

تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان سے مجبور ہے مخالفت کر نہیں سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کر لیتے تھے جس سے درحقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا اس ظلم کے اسناد کے لئے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا ”فَإِنْ طَبِقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَبْنِيَّامَرْيَمًا“ یعنی اگر وہ عورتیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دیدیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لئے مبارک ہو۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۹۷، ۲۹۸، تفسیرات احمدیہ ص ۱۳۹، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند)

ص ۱۰۰، احکام القرآن لابن عربی ج ۱، ص ۳۱۶، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۷)

کیا سفیہ یعنی نادان بچوں کا مال روکا جائے گا

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ۵)

ترجمہ: اور ناسمجھ (بیتیموں) کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لئے
زندگی کا سرمایہ بنایا ہے؛ ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے مناسب انداز
میں بات کرلو (توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن سورۃ النساء: ۵)

تفسیر

فقہاء نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ سفیہ یعنی نادان سے مال کو روکنا
واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نادانوں کو ان کے مال سپرد کرنے سے منع فرمایا ہے یہاں
تک کہ وہ سمجھ دار ہو جائیں نابالغ ہو تو سن بلوغ کو پہنچ جائیں۔

”حجر“ یعنی روکنا، یہ چار قسم کا ہوتا ہے

صفر یعنی بچپن کی وجہ سے مال سے روکا جاتا ہے کیونکہ قاصر النظر اور مسلوب العبارت
ہوتا ہے اور بچہ ناسمجھ نادان ہوتا ہے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ اس کو نفع اور
نقصان کا احساس نہیں ہوتا۔

دوسرا حجر ”روکنا“ جنون کی وجہ سے ہوتا ہے

کیونکہ مجنون (پاگل) میں عقود کی اہلیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ بے عقل ہے۔

تیسرا حجر سفیہ یعنی نادان ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے

”سفہ“ یعنی نادانی کی وجہ سے وہ فضول خرچی کرے گا یا مال میں غلط، بیجا، تصرف کرے گا اپنے عقل اور دین کی نقص کی وجہ سے۔

چوتھا حجر ”روکنا“ افلاس کی وجہ سے ہوتا ہے

وہ شخص کہ جس کے قرض اس کے پورے مال کو گھیر لے بلکہ قرض زیادہ ہو جائے اس کے مال سے، پس جب غرماء ”قرضخواہ“ حاکم وقت سے حجر کا مطالبہ کرے کہ اس کو مال میں تصرف کرنے سے روکا جائے اور ہمارے قرض ادا کئے جائیں تو حاکم اس پر روک لگا دے گا۔ (روائع البیان ج ۱، ص ۴۱۱)

کیا کبیر یعنی بڑی عمر والے پر حجر یعنی مال کے روکنے کا حکم لگایا جائے گا؟

(۱) جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ جیسے صغیر پر حجر کا حکم لگایا جاتا ہے، اسی طرح کبیر پر بھی حجر کا حکم لگایا جائے گا، اگر وہ سفیہ یعنی نادان ہو۔

(۲) امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جب بچہ ۲۵ رسال کا ہو جائیگا تو اس کا مال اس کو سپرد کر دیا جائے گا، چاہے وہ عقل مند ہو یا ناسمجھ اور نادان ہو۔

علامہ قرطبیؒ نے فرمایا کہ امام مالکؒ اور جمہور فقہاء کے نزدیک کبیر پر بھی حجر کا حکم لگایا جائے گا، اور امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ اس پر حجر کا حکم نہیں لگایا جائے گا جو عقلمند ہونے کی حالت میں بالغ ہوا ہو، مگر اس صورت میں حجر کا حکم لگایا جاسکتا ہے جب کہ وہ اپنے مال کو خراب اور برباد کرتا ہو پس اگر ایسا ہے تو اس کو مال سپرد نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ

پچیس سال کا ہو جائے، پس جب پچیس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ہر حال میں اس کا مال اس کو سپرد کر دیا جائے گا چاہے وہ اپنے مال کو برباد کرنے والا ہو یا نہ ہو، کیونکہ پچیس سال کی عمر میں وہ ادا ہو سکتا ہے اور مجھ کو شرم آتی ہے کہ وہ دادا بھی بن جائے اور اس پر مال کے تصرف میں روک کا حکم لگایا جائے۔

(ردائع البیان ج ۱، ص ۴۱۲، قرطبی ج ۳، جزو ۵، ص ۲۲، احکام القرآن ابن عربی ج ۱،

ص ۳۲۲) احکام القرآن جصاص۔ ج ۲ ص ۶۲۔ ص ۸۰، ۸۱)

عورتوں بچوں اور کم عقلوں کو ان کے اموال سپرد نہ کئے جائیں

”وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (انساء: ۵)

ترجمہ: اور ناسمجھ بیٹیوں کو اپنے مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۳۸)

مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباسؓ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں عورتوں کے سپرد کر کے خود اس کے محتاج نہ بنو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو توام اور منتظم بنایا ہے تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے پہنانے پر خرچ کرتے رہو اور اگر وہ مال کو اپنے قبضہ میں لے نے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو جس میں دل شکنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع ہونے نہ پائے۔ مثلاً یہ کہہ دو یہ سب تمہارے ہی لئے رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو

تمہیں دیدیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی اس تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں بچوں اور کم عقلوں نا تجربہ کار لوگوں کو شامل ہے جن کو مال سپرد کرنے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے خواہ

وہ اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے اور خواہ وہ مال ان بچوں اور یتیموں کا اپنا ہو یا اولیاء کا ہو۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۳۰۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۱، تفسیرات احمدیہ ۱۵۲، فوائد عثمانیہ مع ترجمہ شیخ الہند ۱۰۰،

احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۳۱۸، احکام القرآن تھانوی ج ۲ ص ۱۰۸، احکام القرآن جصاص ج ۲ ص ۷۶)

نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت جانچنے کا حکم

”وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا سِرًّا وَلَا أَعْيُنًا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا (النساء: ۶)“

ترجمہ: اور یتیم کو جانچتے رہوں یہاں تک کہ جب نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھ داری آچکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھوں کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں (اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے) جو خود مالدار ہو تو اپنے آپ کو (یتیم کا مال کھانے سے) بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریق کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھالے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لئے کافی ہے۔ (توضیح القرآن ج ۱ ص ۲۴۹)

پہلی آیت میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک معاملات میں نابالغوں کی ہوشیاری

ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو اموال سپرد نہ کئے جائیں، اس لئے دوسری آیت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور پھر امتحان کر کے ان کی صلاحیت معلوم کرنے کے احکام دیئے گئے۔

ارشاد ہوا ”وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ“ یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے معمولی معاملات خرید و فروخت ان کے سپرد کر کے ان کی صلاحیت کا امتحان لیتے رہو اور یہاں تک کہ وہ جب نکاح کے قابل یعنی بالغ ہو جائیں تو اب خاص طور سے اس کا اندازہ لگاؤ کہ وہ اپنے معاملات میں ہوشیار ہو گئے یا نہیں جب ہوشیاری محسوس کر لو تب ان کے اموال ان کے سپرد کر دو۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ بچوں کی مخصوص طبیعت اور ان میں عقل و ہوش کے نشوونما کے اعتبار سے ان کے تین درجے کر دیئے گئے۔

(۱) ایک بلوغ سے پہلے۔

(۲) دوسرے بلوغ کے بعد۔

(۳) ہوشیاری کے بعد بلوغ سے پہلے۔

بچوں کے اولیاء کو یہ حکم ہے

کہ ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں و معاملات میں ان کو ہوشیار کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے معاملات خرید و فروخت کے ان کے ہاتھ سے کرائیں، آیت میں ”وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ“ کا یہی مطلب ہے اس سے امام اعظم ابوحنیفہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ

نابالغ بچے جو معاملات خرید و فروخت اپنے ولی کی اجازت سے کریں وہ بھی صحیح اور نافذ ہیں۔
دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وہ بالغ اور نکاح کے قابل ہو جائیں تو اب معاملات اور تجربہ
کے اعتبار سے ان کے احوال کی جانچ کروا کر دیکھو کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگے ہیں
اور معاملات سلیقہ سے کرتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۰۴، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۴، تفسیرات احمدیہ ۱۵۳،
فوائد عثمانیہ مع ترجمہ شیخ الہند ۱۰، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۱۹، ۳۲۲، احکام القرآن تھانوی ج ۲،
ص ۱۱۳، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۸۰)

تفسیر

”وَ اٰتٰلُوْا الْيَتٰمٰى“ یعنی یتیموں کو سدھاتے اور آزماتے رہو، بلوغ کے وقت تک پھر
بلوغ کے بعد اگر ان میں اپنے نفع و نقصان کی سمجھ اور حفاظت و انتظام مال کا سلیقہ پاؤ تو ان کا
مال ان کے حوالے کر دو، یتیموں کے سدھانے اور آزمانے کی عمدہ صورت یہی ہے کہ کم
قیمت معمولی چیزوں کی ان سے خرید و فروخت کرائی جائے اور اس کا طریقہ ان کو بتایا جائے
اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ کی بیع و شراء اجازت سے جو ہوگی وہ درست ہوگی، امام ابوحنیفہ کا
یہی مذہب ہے اور اگر بالغ ہو کر بھی اس میں ہوشیاری نہ آئے تو امام ابوحنیفہ کا یہ مذہب ہے
کہ پچیس برس کی عمر تک انتظار کرو، اس درمیان میں جب اس کو سمجھ آ جائے مال اس کے
حوالے کر دو، ورنہ پچیس سال پر ہر حال میں اس کا مال اس کو دیدو، پوری سمجھ آئے یا نہ آئے۔
(فوائد عثمانیہ مع ترجمہ شیخ الہند ۱۰، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۴، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۷۸)

یتیموں کے مال بے جا خرچ کرنے کی ممانعت

”وَلَا تَاْكُلُوْهَا سِرًّاۗ وَّ اَعْرَافًاۗ وَ بَدَارًاۗ اَنْ يَّكْفُرُوْا“ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اس آیت

میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ یتیموں کے مال ان کو اس وقت تک نہ حوالہ نہ کروں جب تک ان میں کسی قدر ہوشیاری اور تجربہ نہ آجائے اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا۔

اس حالت میں یہ امکان تھا کہ اولیا یتیم کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو اس لئے آگے اس آیت میں ارشاد فرمایا ”وَلَا تَاْكُلُوْهَا سِرًّاۤ اَوْۢ بَدۡرًاۤ اِنَّ يَكْبُرُوْا“ یعنی اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو، اس میں اولیاء یتیم کو دو چیزوں سے روکا گیا۔

(۱) ان کے مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے۔

(۲) دوسرے اس بات سے کہ ان کا مال ضرورت پیش آنے سے پہلے جلد جلد خرچ کرنے لگیں اس خیال سے کہ عنقریب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو دینا پڑے گا ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، احکام القرآن ج ۲، ص ۸۱ نو اند عثمانی مع ترجمہ شعب الہند ۱۰۰، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۲۳)

یتیم کا ولی اس کے مال سے ضرورۃً کچھ لے سکتا ہے

آخر آیت میں اس کا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت اور محنت خرچ کرتا ہے اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال سے اپنا حق الخدمت کچھ لے لے چنانچہ فرمایا ”وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ“ یعنی جو شخص حاجت مند نہ ہو اپنی ضرورت کا تکفل کسی دوسرے ذرائع سے کر سکتا ہو اس کو چاہئے یتیم کے مال میں

سے حق الخدمت نہ لیا کرے کیونکہ یہ خدمت اس کے ذمہ فرض ہے اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں۔ (احکام القرآن ج ۲، ص ۸۲)

پھر فرمایا ”وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ“ یعنی جو ولی یتیم فقیر محتاج ہو اور دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو وہ یتیم کے مال میں سے ایک مناسب مقدار کھا سکتا ہے جس سے حاجات ضروریہ پوری ہو جائیں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۰۶، تفسیرات احمدیہ ص ۱۵۰، نواد عثمانی ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۰،

احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۲۵، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۱۲۷، احکام القرآن ج ۲، ص ۸۳)

(بخاری شریف ج ۲، ص ۶۵۸)

مال سپرد کرتے وقت گواہ بنایا جائے

”فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا“ (النساء: ۶)

یعنی جب آزمائش کے بعد یتیموں کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند ثقہ اور نیک لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو، تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۰۶، تفسیرات احمدیہ ص ۱۵۰، نواد عثمانی ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۰، احکام القرآن ج ۲، ص ۸۷،

اوقاف اور دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ کا حکم

آیت کے سیاق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اوقاف کے نگران ہیں یا مساجد اور مدارس کے منتظم ہیں یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے، ان پر مامور ہیں ان حضرات کے لئے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ ہو اور وہ اپنے بچوں

کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں، لیکن اگر اپنے پاس گزارے کے لئے مال موجود نہ ہو اور کسب کے اوقات ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لینے کا اختیار ہے مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے، بہت سے لوگ ضابطہ کے طور پر کاغذی خانہ پوری کے لئے اپنا ماہانہ کچھ حصہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے اس سے کہیں زیادہ بے احتیاطی کے ساتھ اپنی ذات پر اور بال بچوں پر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اس بے احتیاطی کا مداویٰ بجز خوفِ الہی کے کچھ نہیں جس کی طرف آیت کے اخیر ٹکڑے میں ”وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِيبًا“ فرما کر جملہ عوام و خواص کو توجہ دلادی گئی ہے جسے اللہ کے محاسبہ کا خیال ہو وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے، وباللہ التوفیق۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۰۶، ۳۰۷)

کیا یتیم کے مال کا ذمہ دار یتیم کا مال لے سکتا ہے؟

”وَلَا تَأْكُلُوْهَا سِرًّا وَّ اَعْوَابًا ۗ اِنَّ يَكْبُرُوْا وَاَمِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَاَمِنْ كَانَ

فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ (النساء: ۶)

ترجمہ: اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور (یتیموں کے سرپرستوں میں سے) جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو (یتیم کا مال کھانے سے) بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریق کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھالے۔

تفسیر

علامہ محمد علی صابوئی فرماتے ہیں

”اللہ تعالیٰ قول ”مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ“

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر وصی فقیر اور محتاج ہو تو یتیم کے مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، بغیر اسراف کے اور اگر وہ غنی ہے تو یتیم کے مال میں سے خرچ کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اس مال سے بچنا واجب ہے۔

”دل قوله تعالیٰ ”وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ“

علی ان للوصی ان یأکل من مال الیتیم اذا کان فقیراً بمقدار الحاجة من غیر اسراف و اذا کان غنیا و جب علیہ ان یتعفف عن مال الیتیم و یقنع بما رزقه اللہ من الغنی و قد التفق العلماء علی جواز اخذ قدر الکفاية بالمعروف عند الحاجة۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۴۱۳، قرطبی ج ۳، جزو ۵، ص ۲۸) احکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۱ (۸۲۸)

فقیر محتاج وصی یتیم کا مال خرچ کرنے کے بعد مالدار ہو گیا

تو اب کیا اس مال کا ضامن ہوگا

(۱) بعض علماء نے فرمایا کہ مالدار ہونے کے بعد اس پر کوئی ضمان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معروف طریقہ سے کھانے کے لئے اجازت دی تھی پس یہ اجرت کی طرح ہوگا اور یہ قول امام احمدؒ سے مروی ہے۔

(۲) اور علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مالدار ہونے کے بعد اس پر ضمان واجب ہوگا، انہوں نے حضرت عمرؓ کے قول سے استدلال کیا ہے:

”الا انى انزلت نفسى من مال الله منزلة الولى من مال اليتيم ان استغيت استعفت وان فتقرت اكلت بالمعروف فاذا ايسرت قضيت“

حضرت عمرؓ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مالدار ہو جائے تو مال واپس کرنا ہوگا۔
(۳) حنفیہ نے کہا جیسا کہ علامہ جصاصؒ نے بیان کیا ہے:

یتیم کا مال نہ بطور قرض لے سکتے ہیں نہ اور کسی طرح لے سکتے ہیں، چاہے غنی ہو یا فقیر اور احناف نے کئی آیات قرآنیہ سے استدلال کیا وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) ”وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ“

(۲) ”ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً“

(۳) ”وان تقوموا اليتامى بالقسط“

(۴) ”ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل“

علامہ جصاص رازیؒ نے فرمایا:

کہ یہ سب آیات محکمات ہیں اور یہ سب یتیم کے مال سے متعلق جو وصی کے سلسلہ کی ہدایت دی گئی، سب کو گھیرے ہوئے ہیں، اور جس آیت سے فقیر کے لئے جواز کا حکم ہوتا ہے ”وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ“ یہ تشابہ محتمل المعانی ہے، پس اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو معلوم المراد واضح محکمات کی طرف لوٹا یا جائے گا، اس لئے ہم نے واضح اور معلوم محکمات پر عمل کیا اور کہا کہ یتیم کا مال کسی حالت میں وصی اپنے استعمال میں نہ لے۔

نیز حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ”مَنْ كَانَ فَقِيرًا“ یہ آیت منسوخ ہے ”ان الذين

يأكلون اموال اليتامى ظلماً“ سے۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۴۱۴) احکام القرآن جصاص ج ۲ ص ۸۲ تا ۸۵

مستحقین میراث میں بچے اور عورتیں بھی ہیں

لِلزَّوْجِ الْمُنْفَكَةِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ۷)

ترجمہ: مردوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتے داروں نے چھوڑا ہو چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ (اللہ کی طرف سے) مقرر ہے۔
(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۳۹)

حضرت پیغمبر ﷺ کے زمانے سے پہلے یہ رسم تھی بیٹیوں کو چھوٹی ہو یا بڑی میراث نہیں دیتے تھے اور بیٹے جو نابالغ ہوتے ان کو بھی میراث نہیں ملتی تھی، صرف مردوں کو جو بڑے اور دشمنوں سے مقابلہ کے کام کے ہوتے تھے وہ وارث سمجھے جاتے تھے جس کی وجہ سے یتیم بچوں کو میراث سے کچھ بھی نہ ملتا تھا، ان کے بارے یہ آیت اتری جس کا خلاصہ یہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے

ماں باپ اور دیگر قربت والوں کے مال متروکہ میں سے مردوں یعنی بیٹیوں کو خواہ وہ بچے ہوں یا جوان ان کا حصہ ملے گا اور عورتوں یعنی بیٹیوں کو بھی بالغ ہوں یا نابالغ ماں باپ وغیرہ اقارب کے ترکہ میں سے ان کا حصہ دیا جائیگا اور یہ حصہ مقرر کئے ہوئے ہیں، جن کا دینا ضروری ہے خواہ وہ مال تھوڑا یا بہت ہو، اس سے اہل جاہلیت کی رسم مذموم کا ابطال ہو گیا، اور یتیموں وغیرہ کے حقوق کی حفاظت فرما کر ان کی حق تلفی کو روک دیا۔ (نوائد عثمانیہ مع ترجمہ شیخ الہند ۱۰۰، احکام القرآن ج ۲، ص ۸۸، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۳۱، ۳۶، تفسیرات احمدیہ ۱۵۲، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۲۷)

استحقاق میراث کا ضابطہ

”مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ“ اس آیت نے وراثت کے چند احکام کے ضمن میں قانون وراثت کا ضابطہ بیان فرمادیا ”مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ“ ان دو لفظوں نے وراثت کے دو بنیادی اصول بتلائے۔

(۱) ایک رشتہ ولادت جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہے، جس کو لفظ ”والدان“ سے بیان کیا ہے دوسرے عام رشتہ داری جو لفظ ”اقربون“ کا مفہوم ہے، اور صحیح یہ ہے کہ لفظ ”اقربون“ ہر قسم کی قرابت اور رشتہ داری کو حاوی ہے خواہ وہ رشتہ داری باہمی ولادت کا ہو جیسے اولاد اور ماں باپ ہیں یا دوسری طرح کا جیسے عام خاندانی رشتوں میں یا وہ رشتے جو ازدواجی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں لفظ ”اقربون“ سب پر حاوی ہے، لیکن والدین کو ان کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا کر دیا گیا، پھر اس لفظ نے یہ بھی بتلادیا کہ مطلق رشتہ داری وراثت کے لئے کافی نہیں، بلکہ رشتہ داری میں اقرب ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر اقرابت کی معیاری شرط نہ پائی جائے تو ہر مرنے والے کی وراثت پوری دنیا کی تمام انسانی آبادی پر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک ماں باپ آدم علیہا السلام کی اولاد ہیں، دور قریب کا کچھ نہ کچھ رشتہ سب میں موجود ہے، اور یہ اول تو امکان سے باہر ہے، دوسرے اگر کسی طرح کوشش کے بعد اس کا انتظام کر بھی لیا جائے تو متروکہ مال جزء ”لا یتجزئ“ بن کر ہی تقسیم ہو سکے گا جو کسی کے کام نہ آئے گا، اس لئے ضروری ہوا کہ جب وراثت کا مدار رشتہ داری پر ہو تو اصول یہ بنایا جائے کہ اگر نزدیک و دور کے رشتہ دار جمع ہوں تو قریبی رشتہ دار کو بعید پر ترجیح دے کر اقرب کے ہوتے ہوئے ابعدا کو حصہ نہ دیا جائے، ہاں اگر کچھ رشتہ دار

ایسے ہوں جو بیک وقت سب کے سب اقرب قرار دیئے جائیں، اگرچہ وجوہ اقربیت ان میں مختلف ہوں تو پھر یہ سب مستحق وراثت ہوں گے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ یا بیوی وغیرہ، کہ یہ سب اقرب ہیں اگرچہ اقربیت کی وجوہ مختلف ہیں۔

نیز ایک اور بات اسی لفظ ”اقربون“ نے یہ بتلائی کہ جس طرح مردوں کو مستحق وراثت سمجھا جاتا ہے اسی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ رشتہ اولاد کا یا ماں باپ کا ہو، یا دوسری قسم کے رشتے ہر ایک میں رشتہ داری کی حیثیت لڑکے اور لڑکی میں یکساں ہے، جس طرح لڑکا ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح لڑکی بھی انہی سے پیدا ہوئی ہے، جب حق وراثت کا مدار رشتہ داری پر ہو تو چھوٹے بچے یا لڑکی کو محروم کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۱۰، ۳۱۱)

متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو سب میں وراثت کا حق ہے

اس آیت میں ”مما قل منہ او کثر“ فرما کر ایک دوسری جاہلانہ رسم کی اصلاح فرمائی گئی وہ یہ کہ بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص وارثوں کے لئے مخصوص کر لیا جاتا تھا، مثلاً کھوڑا اور تلوار وغیرہ اسلحہ، یہ سب صرف نوجوان مردوں کا حق ہے، دوسرے وارثوں کو ان سے محروم کر دیا جاتا تھا، قرآن کریم کی اس ہدایت نے بتلادیا کہ میت کی ملکیت میں جو چیز ہو اس کو خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، ہر چیز میں وراثت کا حق ہے کسی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں۔

میراث کے مقرر حصے اللہ کے جانب سے طے شدہ ہے

آخر آیت میں جو ارشاد فرمایا ”نصیباً مفروضاً“ اس سے یہ بھی بتلایا کہ مختلف وارثوں کے جو مختلف حصے قرآن نے مقرر فرمائے ہیں یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، ان میں کسی کو اپنی رائے اور قیاس سے کمی بیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۱۲، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۰)

وراثت یہ جبری ملک ہے اس میں مالک ہونے والے کی

رضامندی شرط نہیں

”نصیباً مفروضاً“ اور سی لفظ مفروضاً سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ وراثت کے ذریعہ جو ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے ملکیت جبری ہے، نہ اس میں وراثت کا قبول کرنا شرط ہے، نہ اس کا اس پر راضی ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر وہ زبان سے بصراحت یوں بھی کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہو چکا، یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک بن کر شرعی قاعدہ کے مطابق کسی دوسرے کو ہبہ کر دے یا بیچ ڈالے یا تقسیم کر دے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۱۲، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۱۳۲)

محروم الارث رشتہ داروں کی دلداری ضروری ہے

”وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ

قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا“ (النساء: ۸)

ترجمہ: اور جب (میراث کی) تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار، یتیم اور مسکین

لوگ آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دیدو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔
(توضیح القرآن ج ۱ ص ۲۵۰)

میت کے رشتے داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہونگے جن کو ضابطہ شرعی کے تحت اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا۔ عام طور سے ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے اس لئے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطہ میراث کے تحت محروم قرار دیئے گئے ہیں۔

تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، ایسی حالت میں جبکہ دوسرے رشتہ دار اپنا اپنا حصہ لے جا رہے ہوں اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر کبھی یہ کیفیت گزری ہو۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۳۱۲، ۳۱۳، احکام القرآن ج ۲ ص ۹۱، ۹۲، تفسیرات احمدیہ ص ۱۵۴، نواند عثمانی مع ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۰، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۳۲۹، احکام القرآن تھانوی ج ۲ ص ۱۳۴)

اب قرآنی نظام کی خوبی و خوش اسلوبی کو دیکھئے کہ ایک طرف تو خود قرآن کا بتایا ہوا عادلانہ ضابطہ یہ ہے کہ اقرب کے مقابلہ میں ابعدا کو محروم کیا جائے، دوسری طرف محروم ہونے والے ابعدا کی حسرت اور دل شکنی بھی گوارا نہیں کی جاتی اس لئے ایک مستقل آیت میں ہدایت کی گئی۔

”وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرَادُوا أَن قُوتُوا مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا“ (النساء: ۸)

یعنی جو دور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث یعنی حصہ پانے سے محروم ہو رہے ہوں، اگر وہ تقسیم میراث کے وقت آ موجود ہوں تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے کہ اس

مال میں سے باختیار خود کچھ حصہ ان کو بھی دیدیں جو ان کے لئے ایک قسم کا صدقہ اور موجب ثواب ہے اور ایسے وقت میں جبکہ ایک مال بغیر کسی سعی و عمل کے محض خدا تعالیٰ کے دین سے انہیں مل رہا ہو تو صدقہ خیرات فی سبیل اللہ کا خود بھی داعیہ دل میں ہونا چاہئے، جیسا کہ اس کی نظیر دوسری آیت میں مذکور ہے۔

”كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ“، یعنی اپنے باغ کا پھل کھاؤ جبکہ وہ پھل دینے لگے اور جس روز پھل کاٹوں تو اس کا حق نکال کر فقراء اور مساکین کو دیدو۔
(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۱۳، فوائد عثمانی ص ۱۰۰)

یتیموں کا مال ظلماً کھانا پیٹ میں انکارے بھرنا ہے

”إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا (النساء: ۱۰)

یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلدی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۵۰)

اس آیت میں یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کر نیوالوں کے لئے وعید شدید کا بیان ہے کہ جو شخص ناجائز طور پر یتیم کا مال کھاتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اس آیت نے یتیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دیا ہے، بہت سے مفسرین نے اس کو تشبیہ اور کنایہ پر محمول کیا ہے۔ یعنی یتیموں کا مال ناحق کھانا ایسا ہے جیسے کوئی پیٹ میں آگ بھرے، کیونکہ اس کا انجام بالآخر قیامت میں ایسا ہی ہونے والا ہے، مگر اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ آیت میں کوئی مجاز اور کنایہ نہیں ہے بلکہ جو مال یتیم کا ناجائز طریقہ سے کھایا جائے

وہ حقیقت میں آگ ہی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی صورت آگ کی معلوم نہ ہوتی ہو، جیسے کوئی شخص دیا سلائی کو کہے کہ یہ آگ ہے، یا سنکھیاں کو کہے کہ قاتل ہے، تو ظاہر ہے کہ دیا سلائی کو ہاتھ میں لینے سے ہاتھ نہیں جلتا اور سنکھیا کو ہاتھ میں لینے سے بلکہ منہ میں رکھنے سے بھی کوئی آدمی نہیں مرتا، البتہ ذرا سی رگڑ کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دیا سلائی کو آگ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، اسی طرح حلق کے نیچے اترنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سنکھیا کو قاتل کہنے والا سچا تھا، قرآن کریم کے عام اطلاقات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جو عمل نیک یا بد کر رہا ہے یہی عمل جنت کے درخت اور پھل پھول ہیں، یا جہنم کے انگارے ہیں، اگرچہ ان کی صورت یہاں اور ہے مگر قیامت کے روز اپنی شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آئیں گی، قرآن کریم کا ارشاد ہے ”وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا“، یعنی قیامت کے روز اپنے کئے ہوئے کو موجود پائیں گے، یعنی جو عذاب و ثواب ان کو نظر آئے گا وہ حقیقت میں ان کا اپنا عمل ہوگا۔

بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اس کے منہ، ناک، اور کانوں، آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ”إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا“۔ ”ابن کثیر۔ ج ۱، ص ۵۶“

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۱۲، ۳۱۵، احکام القرآن ج ۲، ص ۹۲، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۱)

عورتوں اور مردوں کے متعین حصے

”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاُنثِيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ۱۱)

ترجمہ: اللہ تمہاری اولاد کے بارے تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اور اگر صرف عورتیں ہی ہو، دو یا دو سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے (تر کے کا) آدھا حصہ ملے گا اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو تر کے کا چھٹا حصہ ملے گا، بشرطیکہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں تہائی حصہ کی حق دار ہے، ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا (اور یہ ساری تقسیم) اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی، جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد، تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بھائیوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے؟ یہ تو اللہ کے مقرر کئے ہوئے حصے ہیں، یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے۔ (توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۲۵۲)

اولاد کا حصہ

”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“

جیسا کہ اوپر گزرا کہ میراث کی تقسیم ”الاقرب فالاقرب“ کے اصول پر ہوگی، مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین چونکہ اقرب ترین ہیں، اس لئے ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے، یہ دونوں رشتے انسان کے قریب ترین اور بلا واسطہ رشتے ہیں، دوسرے رشتے بالواسطہ ہوتے ہیں۔

قرآن شریف میں پہلے انہی کے حصے بیان فرمائے اور اولاد کے حصہ سے شروع فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے

”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“

یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا مستحق بھی بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقرر کر دیا اور یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصہ میں جو مال آئے گا اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلہ میں دو گنا ہل جائے مثلاً کسی نے ایک لڑکا دو لڑکیاں چھوڑے تو مال کے چار حصے کر کے دو بٹا چار لڑکے کو اور ایک بٹا چار لڑکی کو دیدیا جائے گا۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۲۱، نواد عثمانی مع ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۱، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۰۱،

احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۴۲، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۳۵،

احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۱۳۵)

لڑکیوں کو حصہ دینے کی اہمیت

”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“

قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصہ کو اصل قرار دیکر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا ہے۔ اور بجائے ”لِلأُنثِيَيْنِ مِثْلُ حَظِّ الذَّكَرِ“ (دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے حصہ کے بقدر) فرمانے کہ ”لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“، ”لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصہ کے بقدر“ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور وہ یہ سمجھ کر بادل ناخواستہ شرما شرمی معاف کر دیتی ہیں کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں تو کیوں بھائیوں سے برائی لی، ایسی معافی شرعاً معافی نہیں ہوتی، ان کا حق بھائیوں کے ذمہ واجب رہتا ہے۔ یہ میراث دبانے والے سخت گناہگار ہیں، ان میں بعض بچیاں نابالغ بھی ہوتی ہیں، ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے ایک گناہ وارث شرعی کے حصہ کو دبانے کا اور دوسرا یتیم کے مال کو کھانے کا۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۲۱، تفسیرات احمدیہ ص ۱۵۵، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۳۲)

ایک سے زیادہ لڑکیوں کا حصہ

”فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ“ یعنی اگر زینہ اولاد نہ ہو اور صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو مال موروث سے دو تہائی مال ملے گا۔ جن میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی اور باقی ایک تہائی دوسرے ورثاء مثلاً میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حق داروں کو ملے گا دو لڑکیاں اور دو سے زائد دو تہائی میں شریک ہوں گی۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۲۲، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۰۲)

ایک لڑکی کا حصہ

”وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ“

یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی اور اولاد ذریعہ بالکل نہ ہو تو اس کو اس کے والد یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال موروث کا آدھا حصہ ملے گا، باقی دوسرے ورثہ لے لیں گے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۲۳، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۰۲، نوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۱، تفسیرات احمدیہ ص ۱۵۵، احکام القرآن تھانوی ج ۱، ص ۳۳۵)

ماں باپ کا حصہ

”وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِائَةِ الثَّلَاثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ الشُّدُّ مِنْ مَّ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ (النساء: ۱۱)

اس کے بعد خداوند قدوس نے مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ بتایا اور تین حالتیں ذکر فرمائی۔

(۱) اول یہ کہ والدین دونوں زندہ چھوڑے ہوں اور اولاد بھی چھوڑی، خواہ ایک ہی لڑکا یا لڑکی ہو اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، دیگر ورثہ اولاد و بیوی یا شوہر لے لیں گے، اور بعض حالات میں کچھ بچا ہوا پھر والد کو پہنچ جاتا ہے جو اس کے لئے مقررہ چھٹے حصے کے علاوہ ہوتا ہے، علم فرائض کی اصطلاح میں اس طرح کے استحقاق کو ”استحقاق تعصیب“ کہتے ہیں۔ (احکام القرآن ج ۲، ص ۱۰۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۶، تفسیرات احمدیہ ص ۱۵۶، نوائد عثمانی مع ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۱، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۳۷، ۳۳۹، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۱۲۰)

دوسری حالت

یہ بتائی کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہو اور ماں باپ موجود ہوں اس صورت میں مال موروث کا تہائی ۱-۳ ماں کو اور باقی دو تہائی والد کو مل جائیں گے، یہ اس صورت کا حکم ہے جبکہ مرنے والے کے ورثہ میں اس کا شوہر اور اس کی بیوی بھی موجود نہ ہو، اگر شوہر یا بیوی موجود ہے تو سب سے پہلے ان کا حصہ الگ کیا جائے گا، اور باقی میں ۱-۳ والدہ کو ۲-۳ والد کو مل جائے گا۔

تیسری حالت

یہ جبکہ مرنے والے کی اولاد تو نہ ہوں لیکن بھائی بہن ہوں جن کی تعداد دو ہو، خواہ دو بھائی ہوں، خواہ دو بہنیں ہوں، یا دو سے زیادہ ہوں، اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اور کوئی وارث نہیں تو بقیہ ۵ ۶ حصہ باپ کو مل جائیں گے، بھائیوں اور بہنوں کی موجودگی سے ماں کا حصہ کم ہو گیا، لیکن بھائی بہن کو بھی کچھ نہ ملے گا، کیونکہ باپ بہ نسبت بھائی بہن کے اقرب ہے، جو بچے کا باپ کو مل جائے گا، اس صورت میں ماں کا حصہ ۳۱ کے بجائے ۶۱ ہو گیا، ”فرائض“ کی اصطلاح میں اس کو جب نقصان کہتے ہیں، اور یہ بہن بھائی جن کی وجہ سے والدین کا حصہ کٹ رہا ہے، خواہ حقیقی ہوں خواہ باپ شریک ہوں، خواہ ماں شریک ہوں، ہر صورت میں ان کے وجود سے ماں کا حصہ گھٹ جائے گا، بشرطیکہ ایک سے زیادہ ہوں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۳۳ تفسیرات احمدیہ ص ۱۵۶، ۱۵۷، فوائد عثمانی مع ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۱)

شوہر اور بیوی کا حصہ

”وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ (النساء: ۱۲)

ترجمہ: اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا تمہارا ہے، بشرطیکہ ان کی کوئی اولاد (زندہ) نہ ہو اور اگر کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا ایک چوتھائی ان (بیویوں) کا ہے، بشرطیکہ تمہاری کوئی اولاد (زندہ) نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو، اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا آٹھواں حصہ ملے گا، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہو، نہ اولاد اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہو گے (مگر) جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد بشرطیکہ (وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے) اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا، بردبار ہے۔

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۲۵۲، ۲۵۳)

مندرجہ بالا سطور میں شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعیین کی گئی ہے اور پہلے شوہر کا حصہ بتایا، شاید اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے، کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے، اگر اپنے میکہ میں عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کا مال وہیں ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے، گویا اس زیادتی کا سد باب کرنے کے لئے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرمایا، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو، تو شوہر کو بعد اداء دین و انفاذ وصیت کے مرحومہ کے کل کا نصف ملے گا، اور باقی نصف میں دوسرے ورثہ مثلاً مرحومہ کے والدین بھائی، بہن، حسب قاعدہ حصہ پائیں گے۔

اور اگر مرحومہ نے اولاد چھوڑی ہو، ایک ہو یا دو ہوں، یا اس سے زائد ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس شوہر سے ہو جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے، یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے اداء دین و انفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور بقیہ تین چوتھائی حصے دوسرے ورثہ کو ملیں گے، یہ شوہر کے حصہ کی تفصیل تھی۔

اور اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو اداء دین و انفاذ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے تو اس صورت میں بعد اداء دین و وصیت کے آٹھواں حصہ ملے گا، اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصہ میں جتنی میراث آئے گی وہ سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر عورت کو چوتھائی اور آٹھواں حصہ نہیں ملے گا بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور آٹھویں حصہ میں شریک ہوں گی، اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ ترکہ

بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۳۲۶، احکام القرآن ج ۲ ص ۲۰۳، ۱۰۵، احکام القرآن قرطبی

ج ۳، جزء ۵، ص ۵۱، تفسیرات احمدیہ ص ۱۵۹، نوامد عثمانی مع ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۱،

احکام القرآن تھانوی ج ۲ ص ۱۵۸)

کلالہ کی میراث

”وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ مَّ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ ذَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: ۱۲)

ترجمہ: اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین
زندہ ہوں، نہ اولاد، اور اس کا بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصہ کا حق
دار ہوگا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے (مگر) جو
وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی
کے بعد بشرطیکہ (وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے) اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو
یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا، بردبار ہے۔

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱ ص ۲۵۳)

تفسیر

اس آیت میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے، کلالہ کی بہت سی تعریفیں کی گئیں ہیں جو
علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کی ہیں مشہور تعریف یہی ہے کہ جس مرنے والے کے

اصول، فروغ نہ ہوں وہ کلالہ ہے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کلالہ اصل میں مصدر ہے جو کلال کے معنی میں ہے اور کلال کے معنی تھک جانا جو ضعف پر دلالت کرتا ہے باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلالہ کہا گیا اس لئے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت سے کمزور ہے۔ پھر کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد اور اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا ولد اور والد نہ ہو، لغت کے اعتبار سے جو اشتقاق بتلایا گیا اس کا تقاضا ہے کہ لفظ ”ذو“ مقدر ہو، اور کلالہ بمعنی ”ذو کلالہ“ ہوگا، یعنی ضعیف رشتہ والا، پھر اس مال موروث پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا جو ایسے میت نے چھوڑا ہو جس کا کوئی ولد اور والد نہ ہو۔

حاصل کلام

حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ باپ، نہ دادا اور نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثلاً ایک بھائی، ایک بہن ہو، یا دو بھائی، دو بہنیں ہوں تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور اس میں مذکورہ مؤنث سے دوہرا نہیں ملے گا۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں ”ولیس فی الفرائض موضع یكون فیہ الذکر والانتھی

سواء الافی میراث الاخوة للام“

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۲۸، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۰۹، احکام القرآن قرطبی ج ۳،

جزء ۵، ص ۵۱، تفسیرات احمدیہ ص ۱۶۰، فوائد عثمانی مع ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۲،
احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۲۶، ۳۲۷، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۱۶۰)

وصیت کے مسائل

”فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ سُوءُ كَاءٍ فِي الثَّلَاثِ مِنْ مَبْعَدٍ وَصِيَّةٌ يُؤْصَى بِهَا
أَوْ ذَيْنِ (النساء: ۱۲)

تفسیر

اس رکوع میں تین مرتبہ میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا کہ حصوں کی یہ تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرضے ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں سے تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی، اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں، ضابطہ میں ادائے دین انفاذ وصیت سے مقدم ہے، اگر تمام مال ادائے دیون میں لگ جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث چلے گی، اس رکوع میں تینوں جگہ جہاں جہاں وصیت کا ذکر آیا ہے وہاں وصیت کا ذکر دین سے پہلے کیا گیا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق دین سے مقدم ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرتے ہوئے فرمایا:

”انکم تقرؤن هذه الآية من بعد وصية تو صون بها او دين وان رسول الله

ﷺ قضی بالدين قبل الوصية۔ ”مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی ص ۲۶۳“

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۲۹، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۱۲۰، تفسیرات احمدیہ ص ۱۶۱،

فوائد عثمانی مع ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۲، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۱۳۸، ۱۳۶)

مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنے کی تاکید

”فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصِي بِهَا

أَوْ ذَيْنِ غَيْرِ مُضْمَرٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: ۱۲)

تفسیر

میراث کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ”وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ“ یعنی جو کچھ حصے مقرر کئے گئے ہیں اور دین اور وصیت کے بارے میں جو تاکید کی گئی ہے، ان سب پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم وصیت اور مہتمم بالشان حکم ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔

پھر مزید تشبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ”وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ“ یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اس نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے حصے مقرر فرمائے، جو احکام مذکورہ پر عمل کرے گا اللہ کے علم سے اس کی یہ نیکی باہر نہ ہوگی، اور جو خلاف ورزی کریگا، اس کی یہ بدکرداری بھی اللہ کے علم میں آئے گی، جس کی پاداش میں اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔

نیز جو کوئی مرنے والا دین یا وصیت کے ذریعہ سے ضرر پہنچائے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اس کے مواخذہ سے بے خوف نہ رہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرنے پر اس دنیا میں سزا نہ دے، اس لئے کہ وہ حلیم ہے خلاف ورزی کرنے والے کو یہ دھوکا نہ لگانا چاہئے کہ میں بچ گیا۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۳۰، ۳۳۱، فوائد عثمانی ص ۱۰۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جز ۵، ص ۵۴)

مہر کی قلت اور کثرت کے سلسلہ میں احکام

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (۱۹) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَیْهُنَّ قِنْطَارًا أَفَلَا تَأْخُذُوا بِمَنَّهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (النساء: ۲۰)“

اکثر مہر کے بارے میں شریعت کا حکم

مہر شریعت اسلامیہ میں ہبہ اور عطیہ ہے اور اس کی حد شریعت نے متعین نہیں کی کیونکہ لوگ غنی اور فقر میں مختلف ہیں، اور حالات بدلتے رہتے ہیں، تنگی اور وسعت پیش آتی رہتی ہے، اس لئے شریعت نے تحدید کو ترک کیا تا کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی گنجائش اور حالت کے مطابق دے۔ اس میں فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے، اکثر مہر کی کوئی حد مقرر اور متعین نہیں ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَآتَيْتُمْ أَحَدَیْهُنَّ قِنْطَارًا أَفَلَا تَأْخُذُوا بِمَنَّهُ شَيْئًا“

علامہ قرطبی کا قول

علامہ قرطبی نے فرمایا آیت مذکورہ میں کثرت مہر کے جواز کی دلیل موجود ہے، اس لئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مباح اور جائز ہی کی مثال ذکر فرماتے ہیں اور حضرت عمرؓ کا قصہ ذکر فرمایا اس سے ثابت کیا کہ کثرت مہر کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۴۲۴) (تفسیرات احمدیہ ص ۱۶۹۔ درمختار، مع الثامی ج ۳ ص ۱۰۱۔ مکتبہ تجاریہ، مکہ مکرمہ)

اقل مہر میں ائمہ کا اختلاف

تین مذہب ہے۔

(۱) امام مالکؒ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار تین درہم یعنی ربع دینار ہے۔

(۲) امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مہر کی اقل مقدار دس درہم ہیں۔

(۳) امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک اقل مہر کی کوئی حد متعین نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے وہ نکاح میں مہر بن سکتی ہے۔

امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ کی دلیل یہ ہے کہ حقیر شیء مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی مہر میں مال کی مقدار معلوم کا ہونا ضروری ہے اور جب چور کا ہاتھ ایک دینار سے کم کی چوری میں کاٹا نہیں جاتا، امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کے مطابق اور (ربع دینار سے کم کی چوری میں) امام مالکؒ کے نزدیک اس مقدار کا مہر میں بھی اعتبار کیا جائے گا، حد سرقہ پر قیاس کرتے ہوئے، اور حنفیہ نے حضرت جابرؓ کے حدیث سے بھی استدلال کیا ہے ”لا صدق دون عشرة دراهم“ کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہے

(روائع البیان ج ۱، ص ۴۲۴، ۴۲۵) (مظاہر حق جدید ج ۴ ص ۱۰۴)

اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے مظالم کا انسداد

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ۱۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! یہ بات تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔

”وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَىٰ هُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِ تَانَا وَآتَيْنَا مَبِيتًا (النساء: ۲۰)

ترجمہ: اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے (مہر) واپس لو گے؟

”وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ لَهُ وَقَدْ آفَضْتُمْ إِلَىٰ بَعْضِكُمُ الْبَعْضِ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مَبِيتًا قَاعًا غَلِيظًا (النساء: ۲۱)

ترجمہ: اور آخر تم کیسے (وہ مہر) واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا؟

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۲۵۵ تا ۲۵۷)

تفسیر

ان تینوں آیتوں میں ان مظالم کی روک تھام ہے جو اسلام سے پہلے صنف نازک پر روار کھے جاتے تھے، ان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ مرد عورتوں کی جان و مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے، عورت جس کے نکاح میں آگئی وہ اس کی جان کو بھی اپنی ملک سمجھتا

تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث جس طرح اس کے متروکہ مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کی بیوی کے بھی وارث اور مالک مانے جاتے تھے، چاہیں تو وہ خود اس سے نکاح کر لیں، یا دوسرے کسی سے مال لے کر اس کا نکاح کر دیں، شوہر کا لڑکا جو دوسری بیوی سے ہوتا وہ خود بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لاسکتا تھا اور جب عورت کی جان ہی اپنی ملک سمجھ لی گئی تو مال کا معاملہ ظاہر ہے اور اس بنیادی غلطی کے نتیجہ میں عورتوں پر طرح طرح کے صدمہ مظلما ہوا کرتے تھے، مثلاً:

ایک ظلم یہ تھا

کہ جو مال عورت کو کہیں سے وراثت میں ملا یا اس کے میکہ والوں کی طرف سے بطور ہدیہ، تحفہ ملا، بیچاری عورت اس سب سے محروم و بے تعلق رہتی، اور یہ سب مال سسرال کے مرد ہضم کر لیتے تھے۔

دوسرا ظلم

یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت نے اپنے حصہ مال پر کہیں قبضہ کر ہی لیا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لئے روکتے تھے کہ یہ اپنا مال باہر نہ لے جاسکے بلکہ یہیں مرجائے، اور مال چھوڑ جائے تو ہمارے قبضہ میں آجائے۔

تیسرا ظلم

کہیں کہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود محض طبعی طور پر وہ شوہر کو پسند نہ ہوتی تو شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرتا، مگر طلاق دے کر اس

کی گلو خلاصی بھی اس لئے نہیں کرتا کہ تنگ آ کر زیور اور زریمر جو وہ اسے دے چکا ہے واپس کر دے، یا اگر ابھی نہیں دیا تو معاف کر دے تب اس کو آزادی ملے گی۔ اور بعض اوقات شوہر طلاق بھی دیدیتا لیکن پھر بھی اپنی اس مطلقہ کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتا، تاکہ وہ مجبور ہو کر اس کا دیا ہو مہر واپس کر دے، یا واجب الادا مہر کو معاف کر دے۔

چوتھا ظلم

بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ شوہر مر گیا، اس کے وارث اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، یا جاہلانہ عار کی وجہ سے یا اس طمع میں کہ اس کے ذریعہ کچھ مال وصول کریں۔ یہ سب مظالم اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ عورت کے مال بلکہ اس کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا، قرآن نے اس فساد کی اس جڑ کو اکھاڑ ڈالا، اور اس کے تحت ہونے والے تمام مظالم کے انسداد کے لئے ارشاد فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَوْرَثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا“ اے ایمان والو!

تمہارے لئے یہ حلال نہیں کہ تم جبراً عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔

جبراً کی قید اس جگہ بطور شرط کے نہیں کہ عورتوں کی رضا مندی سے ان کا مالک بننا صحیح قرار دیا جائے، بلکہ بیان واقعہ کے طور پر ہے کہ عورتوں کے جان و مال کا بلاوجہ شرعی و عقلی مالک بن بیٹھنا ظاہر ہے کہ جبراً ہی ہو سکتا ہے، اس پر کوئی ہوش و عقل والی عورت راضی کہاں ہو سکتی ہے۔ (بحر محیط)

اسی لئے شریعت نے اس معاملہ میں اس کی رضا کو مؤثر نہیں قرار دیا، کوئی عورت بیوقوفی

سے کسی کی مملوک بننے پر راضی بھی ہو جائے تو اسلامی قانون اس پر راضی نہیں کہ کوئی آزاد انسان کسی کا مملوک ہو جائے۔

ظلم و فساد کی ممانعت کا عام طریقہ یہ ہے کہ بصیغہ نہی اس سے منع کر دیا جائے، لیکن اس جگہ قرآن کریم نے اس عام طریقہ کو چھوڑ کر لفظ ”لا یحکل“ سے اس کو بیان فرمایا ہے، اس میں اس معاملہ کے شدید گناہ ہونے کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی بالغ عورت سے بغیر اس کی اجازت و رضاء کے نکاح کر بھی لیا تو وہ نکاح شرعاً حلال نہیں، بلکہ کالعدم ہے، ایسے نکاح سے نہ ان دنوں کے درمیاں میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور نہ وراثت یا نسب کے احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں۔

اگر کسی نے کسی عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہو مہر واپس لے لیا یا واجب الاداء مہر کو جبراً معاف کر لیا تو یہ جبری واپسی یا معافی شرعاً معتبر نہیں، نہ اس سے لیا ہوا مال مرد کے لئے حلال ہوتا ہے، نہ کوئی حق واجب معاف ہوتا ہے۔

”وَلَا تَعْضَلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ“

اور اس مضمون کی مزید توضیح کے لئے اللہ نے ارشاد فرمایا ”وَلَا تَعْضَلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ“ یعنی عورتوں کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے سے نہ روکو اس خیال پر کہ جو مال تم نے یا تمہارے عزیز نے ان کو بطور مہر یا بطور ہدیہ تحفہ کے دیدیا ہے وہ اس سے واپس لے لو، مہر دینے اور واپس لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو مہر دینا مقرر کر چکے ہیں اس کو معاف کر لیا جائے، غرض دیا ہوا مہر جبراً واپس لیں یا واجب الاداء کو جبراً معاف کر لیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں، اسی طرح جو مال بطور مالکانہ ہدیہ تحفہ کے طور پر بیوی کو دیا جا چکا ہے، ان کا واپس لینا نہ خود شوہر کے لئے حلال ہے نہ اس کے وارثوں کے لئے، مالکانہ طور پر

کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر شوہر نے کوئی زیور یا اور کوئی استعمالی چیز بیوی کو محض عاریۃً استعمال کے لئے دی ہے مالک بنا کر نہ دی ہو تو وہ بیوی کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتی، اس لئے اس کی واپسی بھی ممنوع نہیں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۶۲، ۶۳، تفسیرات احمدیہ ۱۶۷،

فوائد عثمانی ص ۱۰۴، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۶۱)

بعض صورتوں میں دیا ہوا مہر واپس لینا جائز ہے

”إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ“ اس آیت میں بعض ایسی صورتوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا

ہے جن میں شوہر کے لئے اپنا دیا ہوا مال مہر وغیرہ واپس لینا جائز ہو جاتا ہے۔

معنی یہ ہیں کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت ایسی صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لئے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے، تو ایسی صورت میں مضائقہ نہیں کہ شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک یہ اس کا دیا ہوا مہر وغیرہ واپس نہ کرے یا واجب الاداء مہر کو معاف نہ کرے۔

اور اس جگہ لفظ فاحشۃ یعنی ناشائستہ حرکت سے مراد حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ

اور حضرت ضحاکؓ وغیرہ کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بدزبانی ہے۔

اور ابو قلابہؓ، حسن بصریؓ نے ”فاحشۃ“ سے مراد اس جگہ بے حیائی اور زنا لیا ہے، تو معنی یہ

ہوئے کہ ان عورتوں سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا، یا وہ نافرمانی اور بدزبانی سے پیش

آتی ہیں، جس سے مجبور ہو کر مرد طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے، تو چونکہ قصور عورت کا ہے اس لئے

شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس وقت تک اپنے نکاح میں روکے رکھے جب تک اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس وصول نہ کرے یا مقرر کردہ مہر معاف نہ کرا لے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۵۳، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۶۳، تفسیرات احمدیہ ص ۱۶۸، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۶۲، ۳۶۳)

مہر کے رقم کی واپسی کے ظلم ہونے کا پہلا مرحلہ

”أَنَا خَذُوْنَهُ بَهْتَانًا وَ اِثْمًا مَبِيْنًا“

اس رقم کی واپسی کو ظلم و گناہ ہونے کے تین مرحلوں میں بیان فرمایا گیا؛

پہلا مرحلہ

”أَنَا خَذُوْنَهُ بَهْتَانًا وَ اِثْمًا مَبِيْنًا“

یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بیوی پر زنا وغیرہ کے بہتان لگانے کا کھلا گناہ کر کے اپنا مال واپس لینے کا راستہ نکالو، یعنی جب یہ معلوم ہو چکا کہ دیا ہوا مال واپس لینا صرف اس وقت جائز ہے، جبکہ بیوی کسی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہو تو اب اس سے مال واپس لینا درحقیقت اس کا اعلان کرنا ہے کہ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت بے حیائی کی ہے، خواہ زبان سے اس پر تہمت زنا لگائے یا نہ لگائے، بہر حال یہ ایک صورت تہمت اور بہتان کی ہے جس کا ”اِثْمٌ مَبِيْنٌ“، یعنی کھلا گناہ عظیم ہونا ظاہر ہے۔

دوسرا مرحلہ

ظلم کا بتلایا ہے ”وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَ نَهْ وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ“ یعنی اب تم اپنا مال ان سے کیسے واپس لے سکتے ہو، جبکہ صرف عقد نکاح ہی نہیں بلکہ خلوت صحیحہ اور ایک

دوسرے سے بے حجابانہ ملنا بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس صورت میں دیا ہوا مال اگر مہر کا ہے تو عورت اس کی پوری مستحق اور مالک ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دیا، اب اس کی واپسی کے کوئی معنی نہیں، اور اگر دیا ہوا مال ہدیہ، تحفہ کا ہے تو بھی اب اس کی واپسی ممکن نہیں، کیونکہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کو ہبہ کریں اس کی واپسی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً نافذ کی جاتی ہے، غرض ازدواجی تعلق ہبہ کی واپسی سے مانع ہے۔

تیسرا مرحلہ

”وَآخِذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا“ اس مضمون کو تیسرے جملہ میں ارشاد فرمایا: وَآخِذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی ان عورتوں نے تم سے پختہ اور مضبوط عہد لے لیا ہے اس سے مراد عقد نکاح کا عہد ہے جو اللہ کے نام اور خطبہ کے ساتھ مجمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔

خلاصہ

یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہم بے حجابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لئے عورت کو مجبور کرنا کھلا ہوا ظلم و جور ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب لازم ہے۔
(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۵۳، ۳۵۴، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جز ۵، ص ۶۵، ۶۶، تفسیرات احمدیہ ص ۱۶۸، نواد عثمانی ص ۱۰۲، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۶۷، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۱۹۹)

باپ کی منکوحہ کی حرمت

”وَلَا تَنْكِحُوا اٰبَاءَكُمْ مِمَّنْ تَسَاءَلُوْنَ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّ مَقْتًا وَّ سَاءَ سَبِيْلًا“ (النساء: ۲۲)

ترجمہ: اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح

میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا یہ بڑی بے حیائی گھناؤنا عمل ہے اور بے راہ روی کی بات ہے۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۵۷)

اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ (باپ، دادا، نانا) نے نکاح کیا ہو مگر (خیر) جو بات گزر گئی گزر گئی (آئندہ کبھی ایسا نہ ہو) بے شک یہ (بات عقلاً بھی) بڑی بے حیائی ہے اور (اہل طبائع سلیمہ کے عرف میں بھی) نہایت نفرت کی بات ہے اور (شرعاً بھی) بہت برا طریقہ ہے۔ (بیان القرآن ج ۱، ص ۳۳۷ مکتبہ تھانوی)

تفسیر

گزر گئی کا مطلب یہ کہ جاہلیت میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے مگر شائستہ لوگ اس زمانہ میں بھی اس کو برا جانتے تھے اور اس کو ”نکاحِ مقت“ کہتے تھے اور جو اس نکاح سے اولاد ہوتی تھی اس کو ”مقتی“ کہتے تھے ”کذافی الکشاف“ اسی لئے احقر نے اس میں عرف بڑھا دیا کیونکہ اس کے عرف میں اس کا لقب مقت مشہور تھا اور عقلاً بے حیائی ہونا اور شرعاً بوجہ منہی عنہ ہونے کے اس کا برا طریقہ ہونا ظاہر ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ایجاب و قبول کر بھی لے وہ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا، پس باطل محض ہے۔

(بیان القرآن ج ۱، ص ۳۳۷ مکتبہ تھانوی، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۵۴، ۱۵۵،

احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۶۸ تفسیرات احمدیہ ص ۱۶۹، نواد عثمانی مع ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۴،

احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۶۸، ۳۶۹، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۱۹۰)

جاہلیت کے زمانہ میں اس میں کوئی باک نہیں کیا جاتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس

کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، اس آیت میں اللہ پاک نے اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام سے منع فرمایا اور اس کو موجب مقت یعنی خدا پاک کی ناراضگی کا باعث بتایا، ظاہر ہے کہ یہ کیسی اخلاق کی موت اور کردار کی خرابی ہے کہ جس کو ایک عرصے تک ماں کہہ تے رہے، اس کو باپ کی موت کے بعد بیوی بنا کر رکھ لیا۔

آیت شریفہ میں باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں اس بات کی قید نہیں لگائی ہے کہ باپ نے ان سے وطی بھی کی ہو، لہذا کسی بھی عورت سے اگر باپ کا عقد بھی ہو جائے تو اس عورت سے بیٹے کے لئے نکاح کبھی بھی حلال نہیں۔

اسی طرح بیٹے کی بیوی سے باپ کو نکاح کرنا درست نہیں اگرچہ بیٹے کا صرف نکاح ہی ہوا ہے۔

”قال الشامی وتحرم زوجة الاصل والفرع بمجرّد العقد دخل بها اولاً“

مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۵۷، ۳۵۸، تفسیرات احمدیہ ص ۱۶۹، نواند عثمانی ص ۱۰۲)

محرمات نسبیہ کا بیان

”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ“ (النساء: ۲۳)

ترجمہ: اول محرمات نسبیہ وہ یہ ہیں، تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں (اور ان میں سب اصول و فروع بواسطہ و بلا واسطہ سب داخل ہیں) اور تمہاری بہنیں (خواہ عینی ہوں یا علاتی یا اخیانی) اور تمہاری پھوپھیاں (اس میں باپ کی اور سب مذکور اصول کی تینوں قسمیں کی

بہنیں آگئیں) اور تمہاری خالائیں (اس میں ماں کی اور سب مؤنث اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آگئیں) اور بھتیجیاں (اس میں تینوں قسموں کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ وبلا واسطہ سب آگئیں) اور بھانجیاں (اس میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد بواسطہ وبلا واسطہ سب آگئیں)۔ (بیان القرآن مکتبہ تھانوی ج ۱ ص ۳۳۸)

”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ“

یعنی اپنی والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے اور لفظ ”امہاتکم“ کے عموم میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ہیں۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۳۵۸، احکام القرآن ج ۲ ص ۱۵۵، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۷۰،

تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۰، نواند عثمانی مع ترجمہ حضرت شیخ الہند ص ۱۰۲،

احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، احکام القرآن تھانوی ج ۲ ص ۲۰۵)

”وَبَنَاتُكُمْ“ اپنی صلیبی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے اور لڑکی کی لڑکی سے بھی اور بیٹی کی لڑکی سے بھی۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ بیٹی، پوتی، پرپوتی، نواسی، پر نواسی، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے، اور سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو اور بیوی ساتھ لائی ہو اس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے، جو آگے آرہی ہے۔

اور لڑکا لڑکی صلیبی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو ان سے اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے بشرطیکہ کسی دوسرے طریقہ سے حرمت نہ آتی ہو، اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفہ سے جو لڑکی پیدا ہو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے اس سے بھی نکاح

درست نہیں۔

”اخوانکم“ اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے اور اس بہن سے بھی جو علاتی (باپ شریک) اور اس بہن سے بھی جو اخیانی (ماں شریک) ہو۔
 ”وعماتکم“ اپنے باپ کی حقیقی بہن علاتی اخیانی بہن ان تینوں سے نکاح حرام ہے غرض کہ تینوں طرح کی پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۵۸)
 ”خالاتکم“ اپنی والدہ کی بہن، حقیقی ہو یا علاتی ہو یا اخیانی، ہر ایک سے نکاح حرام ہے۔

”و بنات الاخ“ بھائی کی لڑکیوں یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہے حقیقی ہوں یا علاتی ہو یا اخیانی ہو، تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح حلال نہیں ہے۔
 ”و بنات الاخت“ بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے اور یہاں بھی وہی تعلیم ہے کہ بہنیں خواہ حقیقی ہوں، علاتی ہوں یا اخیانی ان کی لڑکیاں شرعاً نکاح میں نہیں آسکتیں۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۵۸، ۳۵۹، نواند عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۴، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۷۱، ۳۷۲)

دوسری قسم محرمات رضاعیہ

”وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ“ (النساء: ۲۳)

ترجمہ: دوسری قسم کے محرمات رضاعیہ اور وہ یہ ہیں، تمہاری وہ ماں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ (یعنی انا) اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہن ہیں (یعنی تم نے ان کی حقیقی یا رضاعی ماں کا دودھ پیا ہے، یا اس نے تمہاری حقیقی یا رضاعی ماں کا دودھ پیا

ہے گو مختلف وقت میں پیا ہو) (بیان القرآن ج ۱، ص ۳۳۸)

تفسیر

”وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ“ جن عورتوں کا دودھ پیا ہو اگرچہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہے اور ان سے بھی نکاح حرام ہے تھوڑا سا دودھ پیا ہو یا زیادہ ایک مرتبہ پیا ہو یا متعدد دفعہ پیا ہو، ہر صورت میں یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

فقہاء کی اصطلاح میں اس کو ”حرمت رضاعت“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

البتہ اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اسی زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو بچپن میں دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”انما الرضاعة من المجاعة“ یعنی رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی وہ اسی زمانہ کے دودھ پینے سے ہوگی جس زمانہ میں دودھ پینے ہی سے بچے کا نشوونما ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اور یہ مدت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک بچہ کی پیدائش سے لیکر ڈھائی سال تک ہے اور دیگر فقہاء کے نزدیک جن میں امام ابوحنیفہؒ کے مخصوص شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں، صرف دو سال کی مدت تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے اور اسی پر امام محمدؒ کا فتویٰ بھی ہے، اگر کسی لڑکے لڑکی نے اس عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

”وَآخُوْتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ“

یعنی رضاعت کے رشتہ سے جو بہنیں ہے ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، تفصیل اس کی

یوں ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے نے ایام رضاعت میں کسی عورت کا دودھ پی لیا وہ عورت ان کی رضاعی والدہ بن گئی اور اس عورت کا شوہر اس کا رضاعی باپ بن گیا اور اس عورت کی نسبی اولاد اس کے بہن بھائی بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں اس کی خالائیں بن گئیں، اور اس عورت کا جیٹھ، دیوران بچوں کے رضاعی چچا بن گئے اور اس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی پھوپھیاں بن گئیں اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہوگئی نسب کے رشتے سے جو نکاح آپس میں حرام ہے، رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة“ (بخاری)

اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے:

”ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب“ بحوالہ مشکوٰۃ ص ۲۷۳،

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۵۹، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۷۲، تفسیرات احمدیہ

ص ۱۷۰، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۴، احکام القرآن جصاص ج ۱، ص ۳۷۳،

احکام القرآن حضرت تھانوی ج ۲، ص ۲۰۶)

”وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ“

ترجمہ: اور حرام کی گئی تم پر وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور رضاعی بہنیں۔

فائدہ

محرمات نسبی کے بعد اب محرمات رضاعی کو بیان کیا جاتا ہے اور وہ دو ہیں، ماں اور بہن، اور اس میں اشارہ ہے کہ ساتوں رشتے جو نسب میں بیان ہوئے رضاعت میں بھی حرام ہیں یعنی رضاعی بیٹی اور پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی بھی حرام ہیں، چنانچہ حدیثوں میں یہ

حکم موجود ہے۔

(نوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۴، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۰۶)

تیسری قسم محرمات بالمصاہرت بیویوں کی مائیں بھی حرام ہیں

”امہات نسائکم“ بیویوں کی مائیں بھی شوہروں پر حرام ہیں، یہاں بھی ”امہات“ میں تفصیل ہے۔

اس میں بیویوں کی نانیاں، دادیاں نسبی ہو یا رضاعی سب داخل ہیں، جس طرح منکوحہ بیوی کی ماں حرام ہے اسی طرح اس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس کے ساتھ شبہ میں ہم بستری کی ہو یا جس کے ساتھ زنا کیا ہو یا اس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہے۔

مسئلہ:

نفس نکاح ہی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے حرمت کے لئے دخول وغیرہ ضروری نہیں۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۶۱، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۵۵، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۷۰، ۷۱، تفسیرات احمدی ص ۱۷۱، نوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۴، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۷۳)

منکوحہ کی لڑکی سے نکاح کا حکم

”وَرَبَّائِنِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ“ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے، اسی طرح اس کی پوتی، نو اسی حرام ہو گئیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر ہم

بستری نہیں کی صرف نکاح ہو تو صرف نکاح سے مذکورہ قسمیں حرام نہیں ہو جاتیں۔
لیکن نکاح کے بعد اگر اس کو شہوت کے ساتھ چھو یا اس کے اندام نہانی کی طرف شہوت
کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بھی ہم بستری کے حکم میں ہے اس سے بھی اس عورت کی لڑکی وغیرہ
حرام ہو جاتی ہے۔ (احکام القرآن ج ۲، ص ۱۶۱)

مسئلہ:

یہاں بھی ”نسائکم“ میں تعیم ہے، لہذا اس عورت کی لڑکی پوتی اور نواسی بھی حرام ہو
گئیں، جس کے ساتھ شبہ میں ہم بستری کی ہو یا اس کے ساتھ زنا کیا ہو۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۶۱، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۷۴، تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۱،
فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۴، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۷۸، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۱۰)

”أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ“

فائدہ

اب محرمات مصاہرہ کا ذکر ہے یعنی علاقہ نکاح کی وجہ سے جس سے نکاح حرام ہوتا ہے،
اور اس کی یہ دو قسمیں ہیں۔

(۱) اول وہ کہ ان سے ہمیشہ کے لئے نکاح ناجائز ہے اور وہ زوجہ کی ماں اور اس زوجہ
کی بیٹی ہے جس سے تم نے صحبت کی ہو لیکن اگر صحبت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دیدو تو اس
کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا۔

اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں ہیں اور اس میں نیچے تک کے پوتوں اور نواسوں کی عورتیں

داخل ہیں کہ ان سے تمہارا نکاح درست نہیں ہو سکتا۔

(۲) دوسری قسم وہ ہے کہ ان سے ہمیشہ کے لئے نکاح کی ممانعت نہ ہو بلکہ جب تک کوئی عورت تمہارے نکاح میں رہے، اس وقت تک اس عورت کی ان قرابت والی عورتوں سے نکاح کی ممانعت رہی جب اس عورت کو طلاق دیدی یا وہ مرگئی تو ان سے ان کا نکاح درست ہو جائے گا، اور وہ زوجہ کی بہن ہے کہ زوجہ کی موجودگی میں تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اور بعد میں درست ہے اور یہی حکم ہے زوجہ کی پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی کا۔
(فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ البند ص ۱۰۴، احکام القرآن حضرت تھانوی ج ۲، ص ۲۱۰)

بیٹے کی بیوی حرام ہے

”وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ“ بیٹے کی بیوی حرام ہے اور بیٹے کے عموم میں پوتا، نواسا بھی داخل ہے، لہذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہ ہوگا۔
”مِنْ أَصْلَابِكُمْ“ کی قید سے متنبی (لے پالک) کو نکالنا مقصود ہے، اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے، اور رضاعی بیٹا بھی نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، لہذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ (احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۱۶۳، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۱۳، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۷۵)

دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے

”وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ“ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، حقیقی بہنیں ہوں یا علاقائی ہوں یا اخیانی، نسب کے اعتبار سے ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں، یہ حکم سب کو شامل ہے، البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے لیکن یہ جواز عدت

گذرنے کے بعد ہے، عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔

(احکام القرآن ج ۲، ص ۱۶۳)

مسائل:

(۱) جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اسی طرح پھوپھی، بھتیجی اور خالہ، بھانجی کو بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔

”قال النبی ﷺ لا یجمع بین المرءة و عمتهَا و لا بین المرءة و خالتهَا۔“
(بخاری و مسلم)

(۲) فقہاء کرام نے بطور قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مذکور فرض کر لیا جائے تو شرعاً ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، اس طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۶۱، ۳۶۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۷۷، تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۱، نواد عثمانی ص ۱۰۳، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۷۹، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۱۳)

جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس پر مواخذہ نہیں

”وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا“

(النساء: ۲۳)

ترجمہ: اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کروالبتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا بیشک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ (توضیح القرآن)

”إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ یعنی جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ ”وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ“ کی آیت میں بھی ذکر ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی یہی معنی

ہیں کہ جاہلیت میں جو کچھ تم سے صادر ہوا سو ہوا، اب اسلام لانے کے بعد اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور آئندہ کے لئے اجتناب لازم ہے۔

اسی طرح اگر نزول تحریم کے وقت میں باپ کی منکوحہ یا دو بہنیں نکاح میں ہوں تو تفریق ضروری ہے اور دو بہنوں کی صورت میں ایک بہن کو الگ کر دینا لازم ہے۔

حضرت براء ابن عازبؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بردہ بن نیار کو ایک آدمی کے قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا، اس لئے کہ اس شخص نے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ ”مشکوٰۃ ص ۷۴“

(معارف القرآن ج ۲ ص ۳۶۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۷۹، تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۳،

نوائے عثمانی ص ۱۰۵، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۸۰، روائع البیان ج ۱، ص ۴۲۶، ۴۲۸، ۴۲۹)

محرمات کی چوتھی قسم شوہر والی عورتیں

”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ“

(النساء: ۲۴)

ترجمہ: اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں، مگر (اس قسم میں وہ مستثنیٰ ہیں) جو کہ (شرعاً) تمہاری مملوک ہو جائیں (اور ان کے حربی شوہر دار الحرب میں موجود ہوں اور بعد ایک حیض آجانے کے یا وضع حمل کے حلال ہیں کذا فی الہدایہ)

اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو فرض کر دیا ہے اور ان عورتوں کے سوا اور (باقی) عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے (نکاح میں لانا چاہو یعنی مہر ہونا نکاح میں ضروری ہے) اس طرح کہ تم (ان کو) بیوی بناؤ جس کی شرطیں شرع میں مشہور ہیں مثلاً گواہ بھی ہوں نکاح مؤقت بھی نہ ہو، وغیرہ) صرف مستحق ہی نکالنا نہ

ہو (اس کے عموم میں زنا اور متعہ سب داخل ہو گیا گواس میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے) پھر نکاح ہو جانے کے بعد جس طرح سے (مخملہ طرق شرعیہ معتبرہ کے) تم ان عورتوں سے متنع ہوئے ہو تو ان (ان کے عوض) ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں اور (یہ نہ سمجھو کہ اس مقررہ میں کسی طرح مثل نماز روزہ کے کمی بیشی نہ ہو بلکہ) مقرر ہونے کے بعد بھی جس (مقدار) پر تم (میاں بیوی) باہم رضا مند ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں (مثلاً) خاوند نے اور مہر بڑھادیا یا عورت نے کم کر دیا یا معاف ہی کر دیا ہر طرح درست ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں۔ (تمہاری مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں) بڑے حکمت والے ہیں (ان مصلحتوں کی رعایت سے احکام مقرر فرمائے ہیں، گو تمہاری سمجھ میں نہ آوے)۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۳۵۶، ۳۵۷، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جز ۵، ص ۷۹، تفسیرات احمدی ص ۷۳،

نواد عثمانی ص ۱۰۵، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۳۸۰، ۳۸۱، احکام القرآن تھانوی ج ۲ ص ۲۱۷)

”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ“

(النساء: ۲۴)

تفسیر

”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ“ یعنی شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئیں، جب تک کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو، دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر والی نہیں ہو سکتی ہے۔

اس دور کے بعض جاہل لحد کہنے لگے ہیں مردوں کو جب (ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ایک سے زائد شوہروں سے متنع ہونے کی اجازت ملنی چاہئے، یہ مطالبہ اس آیت شریفہ کے بالکل خلاف ہے، ایسی جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ یہ نہیں

سمجھتے کہ مردوں کے لئے کثرت ازدواج ایک نعمت ہے، جسے ہر مذہب و ملت میں جائز قرار دیا گیا ہے، جس پر انسان کی تاریخ شاہد ہے لیکن عورت کے لئے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر ہونا اس عورت کے لئے بھی باعث ننگ و عار ہے، اور سراسر بے شرمی ہے، نیز اس میں کسی بچہ کے ثابت النسب ہونے کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، جب کئی مرد کسی عورت سے استمتاع کریں گے تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا تجویز کرنے کا کوئی طریق باقی نہ رہے گا، اس طرح کا بدترین مطالبہ وہیں لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے سراپا دشمن ہوں اور جن کی غیرت و حیاء کا جنازہ نکل چکا ہو ایسے لوگ اولاد اور والدین کے حقوق کی لائن سے وجود میں آنے والی رحمتوں سے پوری انسانیت کو محروم کرنے کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔

جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو باہمی حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے گی خالص طبعی اور عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک عورت کے لئے متعدد شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔

(۱) ازدواج کا بنیادی مقصد تناسل ہے، اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں لیکن ایک عورت متعدد مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی وہ ایک ہی سے حاملہ ہوگی، اس لئے متعدد شوہروں کی صورت میں ایک کے علاوہ باقی شوہروں کی قوت ضائع گئی شہوت رانی کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔

(۲) تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ عورت مرد کے مقابلہ میں صنف نازک ہے وہ سال کے اکثر حصہ میں استمتاع کے بھی قابل نہیں رہتی، بعض حالات میں اس کے لئے ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا ممکن نہیں ہوتا، چہ جائیکہ ایک سے زیادہ شوہر ہوں۔

(۳) چونکہ مرد جسمانی اعتبار سے عورت کے مقابلہ میں زیادہ صحت مند ہے، اس لئے اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو، اور ایک عورت سے اس کی تشفی نہ ہو سکتی ہو تو اسے جائز طریقہ سے دوسرے اور تیسرے نکاح کا موقع ملنا چاہئے ورنہ وہ دوسرے ناجائز طریقے اختیار کریگا اور پورے معاشرہ کو بکاڑ دیگا، لیکن عورت سے اپنے بکاڑ کا اندیشہ نہیں ہے۔

شریعت اسلامیہ میں اس مسئلہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا ہے بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دیدے یا مرجائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۶۳، ۳۶۴، احکام القرآن ج ۲، ص ۷۰، نوادر عثمانی ص ۱۰۵، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۸۱، ۳۸۲)

”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ“

(النساء: ۲۴)

تفسیر

”إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ یہ جملہ ”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ“ سے استثناء ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر والی بیوی سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور یہ کہ کوئی عورت مملوکہ باندی ہو کر آجائے، جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے دارالہرب کے کافروں سے جہاد کیا اور وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے لے آئے، ان عورتوں میں جو عورت دارالاسلام میں لائی گئی اور اس کا شوہر دارالہرب میں رہ گیا تو اس عورت کا نکاح

دارالاسلام میں آنے سے اپنے سابق شوہر سے ختم ہو گیا، اب یہ عورت اگر کتابیہ یا مسلمہ ہو تو اس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے اور اگر امیر المؤمنین اس کو باندی بنا کر کسی فوجی سپاہی کو مال غنیمت کی تقسیم میں دیدی تب بھی اس سے استمتاع جائز ہے، لیکن یہ نکاح و استمتاع ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے اور اگر حمل ہے تو وضع حمل ضروری ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۶۳، ۳۶۴، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۷۱، تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۴،
فوائد عثمانیہ ص ۱۰۵، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۸۲، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۲۰)

مسائل:

(۱) اگر کوئی کافر عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہے تو تین حیض گزرنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے جدا ہو جائے گی۔

(۲) اور اگر دارالاسلام میں کوئی عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو حاکم شرع اس کے شوہر پر اسلام پیش کرے اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کرے تو قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے اور یہ تفریق طلاق شمار ہوگی اس کے بعد عدت گزار کر وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے ”کتاب اللہ علیکم“ یعنی جن محرمات کا ذکر ہوا ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔

”قال القرطبي اى حرمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم“

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۶۴، تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۴، فوائد عثمانیہ ص ۱۰۵،

احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۸۲، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۲۰)

”وَاجَلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ“ یعنی وہ محرمات اب تک مذکور ہوئیں، ان کے علاوہ

دوسری عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں، مثلاً چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی ماموں زاد بہن، ماموں، چچا کی بیوی ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد بشرطیکہ یہ مذکورہ اقسام اور کسی رشتہ سے محرم نہ ہو اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی، جب وہ طلاق دیدے یا وفات پا جائے بیوی مر جائے تو اس کی بہن کے ساتھ، وغیرہ، بے شمار صورتیں بنتی ہیں ان سب کو ”مَا وَرَآئِ ذٰلِكُمْ“ کے عموم میں داخل فرما دیا۔

(۳) بیک وقت چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اس کا حکم سورہ نساء کے شروع میں گزر چکا، قریب کی آیت میں اس کا ذکر نہ دیکھ کر کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ ”مَا وَرَآئِ ذٰلِكُمْ“ کے عموم میں بغیر کسی پابندی کے عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ نیز بہت سی محرمات وہ ہیں جن کا ذکر احادیث شریفہ میں ہے اور ان کی طرف آیات میں اشارہ بھی ہے۔

”اِنَّ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ“ یعنی محرمات کا بیان تمہارے لئے اس لئے کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کرو اور ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔

ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوں، ایک یہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا (حتیٰ کہ اگر زوجین آپس میں یہ طے کر لیں کہ نکاح بغیر مہر کے ہوگا تب بھی مہر لازم ہوگا، جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے) دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر وہ چیز ہونی چاہئے جس کو مال کہا جاسکے۔

حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہئے، ایک درہم ساڑھے تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۶۵، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۱۷۵، ۱۷۶، تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۴،

فوائد عثمانی ص ۱۰۵، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۸۴، احکام القرآن تھانوی)

”مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ“ یعنی اپنے مالوں کے ذریعہ حلال عورتیں طلب کرو اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں کی تلاش عفت عصمت کے لئے ہے جو نکاح کا اہم مقصد ہے اور نکاح کے ذریعہ اس چیز کو حاصل کرو، مال خرچ کر کے زنا کے لئے عورتیں تلاش نہ کرو۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر زنا کا بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس مال کے ذریعہ جو عورت حاصل کی جائے اس سے استمتاع حلال نہیں ہوتا۔

لفظ ”غَيْرَ مُسْفِحِينَ“ بڑھا کر زنا کی ممانعت فرماتے ہوئے، اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ زنا میں صرف شہوت رانی ”سفسح ماء“ پانی بہانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس سے طلب الولد اور بقاء النسل کا ارادہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور تکثیر نسل انسانی کے لئے اپنی قوت کو بر محل خرچ کرنا چاہئے جس کا طریقہ ملک نکاح اور ملک یمین ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۶۵، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۸۲، ۱۸۳، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۸۴، تفسیرات احمدیہ ۱۷۴، نوامد عثمانیہ ص ۱۰۵، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۸۸، ۳۸۹)

”فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَانْتُوهُنَّ اجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ“

یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے نکاح کر لو تو ان کے مہر دیدو، یہ دینا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔

اس آیت میں استمتاع سے بیویوں سے ہمبستر ہونا اور وطی کرنا مراد ہے اگر محض نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو اور شوہر کو استمتاع کا موقع نہ ملے، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی طلاق دیدے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، اور اگر استمتاع کا موقع مل جائے تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، اس آیت میں خصوصی توجہ دلائی ہے کہ جب کسی عورت سے استمتاع کر لیا تو اس کا مہر دینا ہر طرح سے واجب ہو گیا، اس میں کوتاہی کرنا شریعت اسلامیہ کے خلاف

ہے، اور انسانی غیرت کا بھی یہ تقاضی ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو بیوی کے حق میں کوتاہی اور ٹال مٹول نہ ہو۔

البتہ شریعت عورت کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ مہر اگر معجل ہے تو مہر کی وصولی تک وہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۳۶۵، ۳۶۶، احکام القرآن ج ۲، ص ۳۸۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۸۵، تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۵، فوائد عثمانی ص ۱۰۵، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۳۰، ۲۳۱)

”وَاجِلٌ لَكُمْ فَاوْرَآءَ ذَلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ“

یعنی جن عورتوں کی حرمت بیان ہو چکی ان کے سوا سب حلال ہیں چار شرطوں کے ساتھ۔

(۱) اول یہ کہ طلب کرو یعنی زبان سے ایجاب و قبول دونوں طرف سے ہو جائے۔

(۲) دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو۔

(۳) تیسری یہ کہ ان عورتوں کو قید میں لانا اور اپنے قبضہ میں رکھنا مقصود ہو صرف مستی نکالنا اور شہوت رانی مقصود نہ ہو جیسا کہ زنا میں ہوتا ہے یعنی ہمیشہ کیلئے وہ اس کی زوجہ ہو جائے چھوڑے بغیر کبھی نہ چھوڑے مطلب یہ کہ کوئی مدت مقرر نہ ہو اس سے متعہ کا حرام ہونا معلوم ہو گیا جس پر اہل حق کا اجماع ہے۔

(۴) چوتھی شرط جو دوسری آیتوں میں مذکور ہے یہ ہمیکہ مخفی طور پر دوستی نہ ہو یعنی کم سے کم دومر دیا ایک مرد اور دو عورتیں اس معاملہ کی گواہ ہو اگر بدون دو گواہوں کے ایجاب و قبول ہو گیا تو وہ نکاح درست نہ ہو گا زنا سمجھا جائیگا۔

(فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۵، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۷۶، ۱۷۵)

آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی عدم استطاعت کے احکام

”وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ
 وَلَا مْتَحِدَاتٍ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: ۲۵)

ترجمہ: اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کیزیوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہو اور اللہ تو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہذا ان کیزیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرطیکہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لئے کوئی (نا جائز) کام کریں اور خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں، پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آجائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی (یعنی زنا) کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزاء سے آدھی سزا واجب ہوگی جو (غیر شادی شدہ) آزاد عورتوں کے لئے مقرر ہے یہ سب (یعنی کیزیوں سے نکاح کرنا) تم میں سے ان لوگوں کے لئے ہے جن کو (نکاح نہ کرنے کی صورت میں) گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور اگر تم صبر ہی کئے رہو تو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اور اللہ بہت

بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ (توضیح القرآن ج ۱، ۲۵۹، ۲۶۰)

تفسیر

”وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا“ طول قدرت اور غناء کو کہتے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو، یا اس کا سامان میسر نہ ہو، تو مؤمن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے اس سے پتہ چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہئے باندی سے نکاح نہ کرے اور اگر باندی سے نکاح کرنا ہی پڑ جائے تو مؤمن باندی تلاش کرے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا یہی مذہب ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کتابیہ باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے۔

اور حضرت امام شافعیؒ اور دیگر ائمہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کتابیہ باندی سے نکاح کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔

بہر حال باندی کے نکاح سے بچنا آزاد مرد کے لئے ہر حال میں بہتر ہے، اور اگر مجبوراً کرنا ہو تو مؤمن باندی سے نکاح کریں، وجہ اس کی یہ ہے کہ باندی سے اولاد پیدا ہو وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو باندی کا مالک ہے، اور غیر مؤمن باندی سے جو اولاد ہوگی اندیشہ ہے کہ وہ ماں کے ڈھنگ پر غیر دین اختیار کریں، اور اولاد کو غلامی سے بچانے اور مؤمن بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد ہو، اور اگر باندی ہو تو کم از کم مؤمنہ ضرور ہو، تاکہ بچے کا ایمان محفوظ رہے اسی لئے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کتابی عورت جو آزاد ہو اس سے اگرچہ نکاح کرنا درست ہے لیکن بچنا بہتر ہے، اور اس دور میں تو اس کی اہمیت

بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہود و نصاریٰ کی عورتیں مسلمانوں سے اس لئے نکاح کرتی ہیں کہ خود شوہر کو اور شوہر کی اولاد کو اپنے دین پر لاسکیں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۷۱، ۷۳، احکام القرآن ج ۲، ص ۱۹۹، فوائد عثمانی ص ۱۰۵،
احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۳۳، ۲۳۵)

باندیوں سے متعلق اہم ہدایت

”فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ یعنی باندیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، اگر وہ اجازت نہ دیں تو باندیوں سے نکاح درست نہ ہوگا اس لئے کہ باندی کو خود اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، یہی حکم غلام کا بھی ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔

پھر فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کرو یعنی ٹال مٹول نہ کرو اور پورا ادا کرو باندی سمجھ کر اس بارے میں تکلیف نہ دو اس سلسلہ میں امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مہر باندی کا حق ہے اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ باندی کے مہر میں جو مال ملے اس کا مالک بھی باندی کا مالک ہے۔ (احکام القرآن ج ۱، ص ۲۰۷)

”مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ“ یعنی مؤمن باندیوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ وہ مسافحات ہوں (یعنی علانیہ زنا کرنے والی) اور نہ خفیہ طریقہ پر آشکار کھنے والی ہوں گو اس جگہ پر باندیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نکاح کے لئے پاک دامن باندیوں کو تلاش کرو لیکن آزاد عورت جو زانیہ ہو اس کے نکاح سے بچنا بھی افضل اور بہتر ہے۔

جیسا کہ آیت سے معلوم ہوا کہ حرہ کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ تو باندی کے ساتھ نکاح کرو اس سے یہ بھی ثابت ہوا متعہ جائز نہیں، اس لئے کہ اگر متعہ جائز ہوتا تو حرہ کے ساتھ نکاح کے عدم استطاعت کی صورت میں کسی شخص کے لئے آسان ترین صورت متعہ کرنے کی تھی کہ اس میں جنسی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور مالی بوجھ بھی نکاح کے مقابلہ میں بہت کم ہوتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۲۳۷، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۲۱۱، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جز ۵، ص ۹۴، نواد عثمانی ص ۱۰۵، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۰۰، ۴۰۱، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۲۹)

باندی کے زنا کی سزا

”فَاِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنَّ اتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

الْعَذَابِ“

یعنی جب باندیاں نکاح میں آگئیں اور ان کے پاک دامن رہنے کا انتظام ہو گیا تو اب اگر زنا کر بیٹھیں تو ان کو اس سزا سے آدھی سزا ملے گی جو آزاد عورتوں کے لئے مقرر ہے اس سے غیر شادی شدہ آزاد عورتیں مراد ہیں، غیر شادی شدہ آزاد مرد و عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو اس کو سو (۱۰۰) کوڑے لگائے جائیں گے جس کا ذکر سورہ نور کی دوسری آیت میں ہے اور جو کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے یعنی پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائیگا، چونکہ اس میں تنصیف نہیں ہو سکتی، اس لئے چاروں اماموں کا مذہب یہی ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہوں خواہ کنوارے ہوں اگر ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا پچاس کوڑے ہیں، باندیوں کا حکم تو آیت شریفہ میں مذکور ہے اور بطور دلالت النص غلام کا مسئلہ بھی اسی سے سمجھ میں آرہا ہے۔

”ذٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ“ یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لئے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔

”وَ اَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ“ یعنی باوجود اندیشہ زنا کے بھی اگر صبر کر لو اور اپنے نفسوں کو پاک دامن رکھ سکو تو یہ تمہارے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ باندیوں سے نکاح کرو۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۳، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۲۱۲، احکام القرآن قرطبی

ج ۳، جزء ۵، ص ۹۵، ۹۶، نواد عثمانی ص ۱۰۶، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۴۰۴، ۴۰۶)

باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے

آیت کے ختم پر فرمایا ”وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“ یعنی باندیوں سے نکاح کرنا مکروہ ہے اگر اس کراہت پر عمل کر لو گے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے اور وہ رحم کر نیوالا ہے کیونکہ اس نے باندیوں سے نکاح کی اجازت دیدی اور اس کو ممنوع قرار نہیں دیا۔

فائدہ

آیت بالا کی تفسیر میں جو غلام و باندی کا ذکر آیا ہے ان سے شرعی غلام و باندی مراد ہیں، جو کافر مرد و عورت جہاد کے موقع پر قید کر لئے جاتے تھے، اور امیر المؤمنین ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا تھا، یہ قیدی غلام باندی بن جاتے تھے، پھر ان کی نسل بھی غلام رہتی تھی (باستثناء بعض صورتوں کے) جن کا تفصیلی ذکر فقہ کی کتابوں میں ہے، جب سے مسلمانوں نے شرعی طور پر جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے اور اپنے جہاد اور صلح و جنگ کا مدار دشمنان دین کے اشاروں پر رکھ دیا ہے اور غیر شرعی اصولوں کے پابند ہو گئے ہیں اس وقت سے غلام اور باندی سے بھی محروم ہو گئے، موجودہ نوکر چاکر اور گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں غلام

باندی نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ آزاد ہیں۔

بعض علاقوں میں بچوں کو بیچ دیتے ہیں اور غلام بنا لیتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے، اور ایسا کرنے سے یہ غلام باندی نہیں بن جاتے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۷۳، نواد عثمانی ص ۱۰۶، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۴۰۷،

احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۳۳)

اپنا مال بھی باطل طریقہ پر خرچ کرنا جائز نہیں

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ۲۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق (یعنی غیر مباح) طور پر مرت کھاؤ (رتو) لیکن (مباح طور پر ہو مثلاً) کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے واقع ہو (بشرطیکہ اس میں اور بھی سب شرائط شرعیہ ہوں) تو مضائقہ نہیں (یہ تو مالی تصرف تھا آگے تصرف نفسی کو فرماتے ہیں) اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ (بیان القرآن ج ۱، ص ۳۴۴)

جس طرح باطل طریقہ سے غیر کا مال کھانا جائز نہیں ہے

خود اپنا مال بھی باطل طریقہ سے خرچ کرنا جائز نہیں

آیت کے الفاظ میں ”أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں (اپنے مال آپس میں) اس میں یہ بات تو باتفاق مفسرین داخل ہے، ہی کہ کوئی شخص دوسرے کا مال ناجائز طریقہ پر نہ کھائے، ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی

داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طور پر کھائے مثلاً ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ یا اسراف بے جا ہیں، وہ بھی آیت کے رو سے ممنوع و ناجائز ہے۔

آیت میں ”لَا تَأْكُلُوا“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے (مت کھاؤ) مگر عام محاورہ کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مال میں ناحق طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو خواہ کھانے پینے کا ہو یا اس کو استعمال کرنے کا عرف عام میں کسی کے مال میں تصرف کرنے کو اس کا کھانا ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو، لفظ ”باطل“ جس کا ترجمہ ”ناحق“ سے کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور جمہور صحابہؓ کے نزدیک، تمام ان صورتوں پر حاوی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہیں، جس میں چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت، اور سود و قمار تمام معاملات فاسدہ داخل ہیں۔ ”بحر محیط“

(تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۹، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۲۱۵، ۲۱۶)

باطل طریقہ سے مال کھانے کی تفصیل

قرآن کریم نے ایک لفظ ”بِالْبَاطِلِ“ فرما کر تمام ناجائز طریقوں سے حاصل کئے ہوئے مال کو حرام قرار دیدیا پھر ان ناجائز طریقوں کی تفصیلات رسول کریم ﷺ کے حوالہ فرمائی، آپ ﷺ نے ہر ناجائز معاملہ کی تفصیل بیان فرمادی، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ کی رسول کریم ﷺ کی احادیث میں مذکور ہیں وہ درحقیقت اس قرآنی حکم کی تشریح ہے، اس لئے وہ سب احکام اس حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہیں، احادیث رسول کریم ﷺ میں جتنے احکام شرعیہ

مذکور ہوئے ہیں، سب کا عام طور پر یہی حال ہے کہ وہ کسی نہ کسی قرآنی اشارہ کی تشریح ہوتی ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ فلاں آیت کی تشریح ہے۔

آیت کے پہلے جملہ میں ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، دوسرے جملہ میں جائز طریقوں کو حرمت سے مستثنیٰ کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ”إِلَّا أَنْ تَكُونِ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ“ یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔

جائز طریقے اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً عاریت، ہبہ، صدقہ، میراث، لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف و جاری صورت تجارت ہی ہے۔

پھر تجارت کے معنی عام طور پر صرف بیع و شراء کے لئے جاتے ہیں، مگر تفسیر مظہری میں اجارہ یعنی ملازمت و مزدوری اور کرایہ کے معاملات کو بھی تجارت میں داخل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیع میں تو مال کے بدلہ میں مال حاصل کیا جاتا ہے، اور اجارہ میں محنت و خدمت کے بدلہ میں مال حاصل ہوتا ہے، لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے۔

مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ یعنی بیع و شراء یا ملازمت و مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۸۷، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۱۷، احکام القرآن قرطبی ج ۳،

جزء ۵، ص ۹۹، نواد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۶، تفسیرات احمدیہ ص ۱۷۹، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۰۸)

اعمالِ صالحہ صغائر کا کفارہ ہو جاتے ہیں

”إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَرُوا عَنْكُمْ مِثْيَاتِكُمْ وَنَذَلْنَاكُمْ مُذْخَلًا كَرِيمًا“ (النساء: ۳۱)

ترجمہ: جن کاموں سے تم کو (شرع میں) منع کیا جاتا ہے (یعنی گناہ کے کام) ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں (یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں) اگر تم ان سے بچتے رہو تو اس بچنے پر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے اعمالِ حسنہ کے کرنے سے جبکہ وہ مقبول ہو جاویں (ہم تمہاری خفیف برائیاں (یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو کہ دوزخ میں لے جاسکتے ہیں) تم سے دور (یعنی معاف) فرمادینگے، پس دوزخ سے محفوظ رہو گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ (یعنی بہشت) میں داخل کر دیں گے۔ (بیان القرآن ج ۱، ص ۳۴۶)

تفسیر

کفارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمالِ صالحہ کو صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کا حساب بے باق کر دیں گے اور بجائے عذاب کے ثواب اور بجائے جہنم کے جنت نصیب ہوگی۔

جیسے احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لئے وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو گیا، چہرہ دھویا، آنکھ، کان، ناک وغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا کلی کر لی تو زبان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دھل گئے، پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۸۳، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۶، احکام القرآن قرطبی ج ۳، ص ۵۷، ص ۱۰۴)

امور اختیار یہ اور غیر اختیار یہ کی تمنا کرنے کے احکام

”وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَكُمُ الْوَسْئِلَةَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَكُنَّ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“
(النساء: ۳۲)

ترجمہ: اور تم (سب مردوں اور عورتوں حکم ہوتا ہے کہ فضائل وہیہ میں سے) ایسے کسی امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (مثلاً مردوں کو) بعضوں پر (مثلاً عورتوں پر بلا دخل ان کے کسی عمل کے) فوقیت بخشی (جیسے مرد کا ہونا یا مردوں کا دونا حصہ ہونا یا ان کی شہادت کا کامل ہونا وغیرہ ذالک کیونکہ) مردوں کے لئے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ (آخرت) میں ثابت ہے اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ (آخرت میں) ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست یعنی دعا کیا کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

(بیان القرآن ج ۱، ص ۳۲۷)

تفسیر

آیت میں ان غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہوں، وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسرے سے مال و دولت آرام و عیش، حسن و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے، جس کا تقاضا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کے سعی و عمل کو

کوئی دخل نہیں وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا مرد ہونا یا کسی اعلیٰ خاندانِ نبوت میں یا خاندانِ حکومت میں پیدا ہونا، یا حسین و خوب صورت پیدا ہونا وغیرہ کہ جس شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں، وہ اگر عمر بھر اس کی کوشش کرے کہ مثلاً مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائیں اس کا ناک نقشہ قد و قامت حسین ہو جائے تو یہ اس کی قدرت میں نہیں نہ کسی دواء اور علاج یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور جب دوسروں کی برابری پر قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں یہ خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھین جائے تاکہ وہ بھی اس کے برابر یا کم ہو جائے اسی کا نام حسد ہے، جو انسانی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور مضر خصلت ہے اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات قتل و غارت گیری کا سبب ہے۔

قرآن کریم کی اس آیت نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لئے ارشاد فرمایا:

”وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ“

یعنی اللہ تعالیٰ نے بہ تقاضائے حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں کسی کو کوئی وصف دید یا کسی کو کوئی کسی کو کم کسی کو زیادہ اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہئے دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہ پڑنا چاہئے کہ اس کا نتیجہ اپنے لئے رنج و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

جس کو حق تعالیٰ نے مرد بنا دیا وہ اس پر شکر ادا کرے جس کو عورت بنا دیا وہ اس پر راضی رہے اور سمجھے کہ اگر وہ مرد ہو جاتی تو شاید مردوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی اور گناہگار ہو جاتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب صورت پیدا کیا ہے وہ اس پر شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی اور جو بد صورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لئے اس میں خیر مقدر ہوگی، اگر

مجھے حسن جمال ملتا تو شاید کسی فتنہ اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا، جو شخص نسب کے اعتبار سے سید ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور جس کو یہ نسبت حاصل نہیں وہ اس فکر میں نہ پڑے اور اس کی تمنا بھی نہ کرے کیونکہ یہ چیز کسی کو کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں ہے اس کی تمنا اس کو گناہ میں مبتلا کر دے گی اور بجز رنج و غم کے کچھ حاصل نہ ہوگا، بجائے نسب پر افسوس کرنے کے اعمال صالحہ کی فکر میں زیادہ پڑے ایسا کرنے سے وہ بڑے نسب والوں سے بڑھ سکتا ہے۔

بعض آیات قرآنی اور ارشادات نبویؐ میں مسابقت فی الخیرات یعنی نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کا حکم یا دوسروں کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر ان کی تحصیل کے لئے سعی اور جدوجہد کی ترغیب آئی ہے تو وہ ان اعمال و افعال سے متعلق ہے جو انسان کے اختیار میں ہے اور کسب و اکتساب سے حاصل ہو سکتے ہیں، مثلاً علمی فضائل اور عملی و اخلاقی کمالات کسی کے دیکھ کر ان کو حاصل کرنے کی جدوجہد مستحسن و پسندیدہ عمل ہے، یہ آیت اس کے، منافی نہیں بلکہ آیت کا آخری حصہ اس کی تائید کر رہا ہے۔

جس میں ارشاد ہے:

”لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَكُمُ الْوَسْءِ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَكُمُ الْوَسْءِ وَاللِّسَاءِ“

یعنی جو کوئی چیز مردوں نے کسب و عمل کے ذریعہ حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا اور جو عورتوں نے سعی و عمل کے ذریعہ حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا۔

اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ فضائل و کمالات کی تحصیل میں کسب و اکتساب اور جدوجہد بے کار نہیں بلکہ ہر مرد و عورت کو اس کی سعی و عمل کا حصہ ضرور ملے گا۔

اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے علمی، عملی، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا اور پھر

تمنا پوری کرنے کے لئے سعی و عمل اور جدوجہد کرنا مطلوب اور مستحسن ہے۔

یہاں ایک مغالطہ بھی رفع ہو گیا جس میں بہت سے ناواقف مبتلا ہوا کرتے ہیں بعض کو غیر اختیاری فضائل کی تمنا میں لگ کر اپنے عیش و آرام و سکون وطمینان کو دنیا ہی میں برباد کر لیتے ہیں اور اگر نوبت حسد تک پہنچ گئی یعنی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا ہونے لگی تو آخرت بھی برباد ہوئی، کیونکہ حسد کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہوا۔

اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی سستی کم ہمتی بلکہ بے غیرتی سے اختیاری فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور کوئی کہے تو اپنی کم ہمتی اور بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لئے قسمت اور تقدیر کے حوالے دینے لگتے ہیں۔

اس آیت نے ایک حکیمانہ اور عادلانہ ضابطہ بتلا دیا کہ جو کمالات و فضائل غیر اختیاری ہیں اور ان میں انسان کا کسب و عمل مؤثر نہیں ہے جیسے کسی کا اعلیٰ نسب یا حسین و خوبصورت پیدا ہونا وغیرہ ایسے فضائل کو تو حوالہ تقدیر کر کے جس حالت میں کوئی ہے اسی پر اس کو راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اس سے زائد کی تمنا بھی لغو، فضول اور تقدیر خج و غم ہے۔

اور جو فضائل و کمالات اختیاری ہیں جو کسب و عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کی تمنا مفید ہے، بشرطیکہ تمنا کے ساتھ کسب و عمل اور جدوجہد بھی ہو اور اس میں اس آیت نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سعی و عمل کرنے والے کی محنت ضائع نہ کی جائے گی بلکہ ہر ایک کو بقدر محنت حصہ ملے گا مرد ہو یا عورت۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۹۱؛ فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۷، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۲۹،

احکام القرآن قرطبی ج ۳، ص ۵۰۷، ج ۲، ص ۱۰۶، ۱۰۷، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۲۱۲، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۵۲)

فضل خداوندی کے طلب کرنے کی ہدایت

”وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ“

اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی مال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لئے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کسی کے لئے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لئے تنگی اور تنگدستی ہی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے، اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے کسی کے لئے گنہگاری اور کسمپرسی ہی میں اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے اور حقیقتِ حال پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو عزت و جاہ ملتی تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

اس لئے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصفِ معین کو مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۹۲، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۳۰، احکام القرآن قرطبی ج ۳، ص ۵۷، ص ۱۰۷)

تقسیم خداوندی عین عدل و انصاف و حکمت کے مطابق ہے

”إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“

آخری آیت میں فرمایا ”إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے

والا ہے، اس میں اشارہ فرمادیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے، جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے، وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لئے مفید ہے۔

آیت مذکورہ کی شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب میراث میں مردوں کا دوہرا حصہ مقرر ہوا تو بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی دوہرا حصہ ملتا، اس کے مناسب دوسری آیت میراث کے قانون کا اعادہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ اس میں جو کچھ حصے مقرر کئے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں، انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے مصالح و مفاسد کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے وہ ان حکمتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی، جو خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون میں ملحوظ ہیں، اس لئے جو حصہ کسی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اسی پر راضی رہنا اور شکر گزار ہونا چاہئے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۹۲، ۳۹۳، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۳۰، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۱۳)

مرد حاکم اور نگران ہے عورتوں پر

”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالضَّلْحَةُ قَنْبَتْ حِفْظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (النساء: ۳۴)

ترجمہ: مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے (اس کی حقوق کی) حفاظت کرتی ہے

اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو (پہلے) انہیں سمجھاؤ اور (اگر اس سے کام نہ چلے تو) انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو (اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو) انہیں مار سکتے ہو پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا راستہ تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۲۶۳، ۲۶۴)

تفسیر

پہلی آیتوں میں مذکور تھا کہ مرد اور عورتوں کے حقوق کی پوری رعایت فرمائی گئی اگر رعایت حقوق میں فرق ہوتا تو عورتوں کو شکایت کا موقع ہوتا، اب اس آیت میں مرد اور عورت کے درجہ کو بتلاتے ہیں۔

کہ مرد کا درجہ بڑھا ہوا ہے عورت کے درجہ سے اس لئے فرق مدارج کے باعث جو احکام میں فرق ہوگا وہ سراسر حکمت اور قابل رعایت ہوگا اس میں عورت اور مرد بقاعدہ حکمت ہرگز برابر نہیں ہو سکتے عورتوں کو اس کی خواہش کرنا بالکل بے جا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے حاکم اور نگران حال بنایا دو وجہ سے اول: بڑی اور وہی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل سے بعضوں کو بعضوں پر یعنی مردوں کو عورتوں پر علم و عمل میں کہ جن دونوں پر کمالات کا مدار فضیلت اور بڑائی عطا فرمائی جس کی تشریح احادیث میں موجود ہے۔

دوم: دوسری وجہ جو کسی ہے یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مہر اور خوراک اور پوشاک جملہ ضروریات کا تکفل کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں

کی حکم برداری کرنا چاہئے۔

فائدہ

ایک صحابیہؓ نے اپنے خاوند کی نافرمانی بہت کی آخر کو مرد نے ایک طمانچہ مارا عورت نے اپنے باپ سے فریاد کی عورت کے باپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر احوال ظاہر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند سے بدلہ لیوے اتنے میں یہ آیت اتری اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کچھ چاہا اور اللہ نے کچھ اور چاہا اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہی خیر ہے۔

(فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۸، تفسیرات احمدی ص ۱۸۱، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۳۶، احکام القرآن

قرطبی ج ۳، ص ۵۵، ج ۱۰، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۱۶، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۵۸)

نا فرمان بیوی کے اصلاح کے طریقے

”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا“ (النساء: ۳۴)

اس کے بعد ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے شوہروں کی فرمان بردار نہیں یا جن سے اس کام میں کوتاہی ہوتی ہے، قرآن کریم نے ان کی اصلاح کے لئے مردوں کو علی الترتیب تین طریقے بتلائے

”وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ“

یعنی عورتوں کی طرف سے اگر نافرمانی کا صدور یا اندیشہ ہو تو۔

(۱) پہلا درجہ

ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ اور اگر وہ محض سمجھانے بجھانے سے باز نہ آئیں تو۔

(۲) دوسرا درجہ

یہ ہے کہ ان کا بستر اپنے بستر سے علاحدہ کر دو تا کہ وہ اس علاحدگی سے شوہر کی ناراضی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائیں قرآن کریم کے الفاظ میں ”فِي الْمَضَاجِعِ“ کا لفظ ہے اس سے فقہاء نے یہ مطلب نکالا کہ جدائی صرف بستر میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے کہ عورت کو مکان میں تنہا جھوڑ دے اس میں ان کو رنج بھی زیادہ ہوگا اور فساد بڑھنے کا اندیشہ بھی اس میں زیادہ ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۳۹۹، تفسیرات احمدیہ ص ۱۸۲، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۳۷)

(احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۱۲، ۱۱۳، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۱۷، ۴۱۸)

(۳) تیسرا درجہ

اور جو اس شریفانہ سزا و تنبیہ سے بھی متاثر نہ ہو پھر اس کو معمولی مارنے کی بھی اجازت ہے جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت نہ آئے اور چہرہ پر مارنے کو مطلقاً منع فرما دیا گیا ہے۔

ابتدائی دو سزائیں تو شریفانہ سزائیں ہیں اس لئے انبیاء و صلحاء سے قولاً بھی ان کی اجازت منقول ہے اور اس پر عمل بھی ثابت ہے، مگر تیسری سزا یعنی مار پیٹ کی اگرچہ بدرجہ

مجبوری ایک خاص انداز میں مرد کو اجازت دی گئی، مگر اس کے ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے، ’’وَلَنْ يَضْرِبَ خَيْرًا‘‘ یعنی اچھے مرد یہ مارنے کی سزا عورتوں کو نہ دیں گے، چنانچہ انبیاء علیہم السلام سے کہیں ایسا عمل منقول نہیں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۰۰، نو اند عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۸، تفسیرات احمدیہ ص ۱۸۲،

احکام القرآن ج ۲، ص ۲۳۷، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۱۳، احکام القرآن

ابن عربی ج ۱، ص ۴۲۰، روالع الیمان ج ۱، ص ۴۴۰، ۴۴۱)

جھگڑا اگر طول پکڑ جائے تو دونوں طرف سے برادری کے حکم سے صلح کر دی جائے

’’وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا‘‘ (النساء: ۳۵)

ترجمہ: اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو (ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لئے) ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرمادے گا بیشک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۶۴)

یہ نظام تو وہ تھا جس کے ذریعہ گھر کا جھگڑا گھر میں ختم ہو جائے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھگڑا طول پکڑ لیتا ہے خواہ اس وجہ سے کہ عورت کی طبیعت میں تندرستی ہو یا اس بنا پر کہ مرد کا تصور اور اس کی طرف سے بے جا تشدد ہو بہر حال اس صورت میں گھر کی بات کا باہر نکلنا تو لازمی ہے لیکن عام عادت کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ طرفین کے حامی ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں اور الزام لگاتے پھرتے ہیں جس کا نتیجہ جانبداروں سے اشتعال اور پھر

دو شخصوں کی لڑائی خاندانی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

اس دوسری آیت میں قرآن کریم نے اس فسادِ عظیم کا دروازہ بند کرنے کے لئے حکام وقت فریقین کے اولیاء اور حامیوں کو اور مسلمانوں کی جماعتوں کو خطاب کر کے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے فریقین کا اشتعال بھی ختم ہو جائے اور الزام تراشی کے راستے بھی بند ہو جائیں اور ان کے آپس میں مصالحت کی راہ نکل آئے اور گھر کا جھگڑا اگر گھر میں ختم نہیں ہوا تو کم از کم خاندان ہی میں ختم ہو جائے، عدالت میں مقدمہ کی صورت میں کوچہ و بازار میں یہ جھگڑا نہ چلے۔

وہ یہ کہ ارباب حکومت یا فریقین کے اولیاء یا مسلمانوں کی کوئی مقتدا جماعت یہ کام کرے کہ ان کے آپس میں مصالحت کرانے کے لئے دو حکم مقرر کریں ایک مرد کے خاندان سے دوسرا عورت کے خاندان سے اور ان دونوں جگہ لفظ حکم سے تعبیر کر کے قرآن کریم نے ان دونوں شخصوں کے ضروری اوصاف کو بھی متعین کر دیا کہ ان دونوں میں جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور یہ صلاحیت ظاہر ہے کہ اس شخص میں ہو سکتی ہے جو ذی علم بھی ہو اور دیانت دار بھی ہو۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ ایک حکم مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا مقرر کر کے دونوں میاں بیوی کے پاس بھیجے جائیں، اب وہاں جا کر یہ دونوں کیا کام کریں اور ان کے کیا اختیارات ہیں، قرآن کریم نے اس کو متعین نہیں فرمایا۔

البتہ آخر میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا ”اِنْ يُرِيدَا اَصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا“ یعنی اگر

یہ دونوں حکم اصلاح حال اور باہمی مصالحت کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں امداد فرمادیں گے اور میاں بیوی میں اتفاق پیدا کرادیں گے اس جملہ سے دو باتیں مفہوم ہوں گی۔

اول بات

اول بات یہ کہ مصالحت کرانے والے دونوں حکم اگر نیک نیت ہوں اور دل سے چاہیں کہ باہم صلح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی غیبی امداد ہوگی کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کے ذریعہ دونوں میاں بیوی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق و محبت فرمادیں گے۔

اس کے نتیجہ سے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جہاں باہمی مصالحت نہیں ہو پاتی تو دونوں حکمین میں سے کسی جانب اخلاص کے ساتھ صلح جوئی میں کمی ہوتی ہے۔

دوسری بات

دوسری بات اس جملہ سے یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ان دونوں حکمین کے بھیجنے کا مقصد میاں بیوی میں صلح کرانا ہے، اس سے زیادہ کوئی کام حکمین کے بھیجنے کے مقصد میں شامل نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ فریقین رضامند ہو کر انہیں دونوں حکموں کو اپنا وکیل مختار یا ثالث بنا دیں، اور یہ تسلیم کر لیں کہ تم دونوں مل کر جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں دو گے ہمیں منظور ہوگا، اس صورت میں یہ دونوں حکم کلی طور پر ان کے معاملہ کے فیصلہ میں مختار ہو جائیں گے، دونوں طلاق پر متفق ہو جائیں تو طلاق ہو جائے گی، دونوں مل کر خلع وغیرہ کی کوئی صورت طے کر دیں تو وہی فریقین کو ماننا پڑے گی، سلف میں حسن بصریؒ اور امام ابوحنیفہؒ کی یہی تحقیق ہے۔ (روح المعانی وغیرہ) (معارف القرآن ج ۲۲، ص ۴۰۴، نواد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند

۱۰۸، تفسیرات احمدیہ ص ۱۸۲، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۲۳۸، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۲۶، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۵۹)

قرآن کریم کی اس تعلیم سے لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے کے متعلق ایک نئے باب کا نہایت مفید اضافہ ہوا جس کے ذریعہ عدالت و حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ برادریوں کی پنچایت میں ہو سکتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۰۵، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۱۵)

دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعہ مصالحت کرائی جائے

حضرات فقہاء نے فرمایا کہ باہم صلح کرانے کے لئے دو حکموں کے بھیجے کی تجویز صرف میاں بیوی کے جھگڑوں میں محدود نہیں بلکہ دوسرے نزاعات میں بھی اس سے کام لیا جاسکتا ہے اور لینا چاہئے، خصوصاً جب کہ جھگڑنے والے آپس میں عزیز رشتہ دار ہوں، کیونکہ عدالتیں فیصلوں سے وقتی جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ فیصلے دلوں میں کدورت و عداوت کے جراثیم چھوڑ جاتے ہیں جو بعد میں نہایت ناگوار شکلوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے قاضیوں کے لئے یہ فرمان جاری فرمایا تھا کہ

”ردو القضاء بین ذوی الارحام حتی یصلحوا فان فصل القضاء یورث الضغائن“ (معین الحکام ص ۲۱۴)

ترجمہ: رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں واپس کر دو تا کہ وہ خود برادری کی امداد سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ و عداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔

فقہاء حنفیہ میں سے قاضی علاء الدین طرابلسی نے اپنی کتاب ”معین الحکام“ میں اور

ابن شحہ نے ”لسان الحکام“ میں اس فرمان فاروقی کو ایسے پنچائیتی فیصلوں کی خاص بنیاد بنایا ہے جن کے ذریعہ فریقین کی رضامندی سے صلح کی کوئی صورت نکالی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ فاروقی فرمان میں یہ حکم رشتہ داروں کے باہمی جھگڑوں سے متعلق ہے، مگر اس کی جو علت و حکمت اسی فرمان میں مذکور ہے کہ عدالتی فیصلے دلوں میں کدورت پیدا کر دیا کرتے ہیں، یہ حکمت رشتہ دار اور غیر رشتہ داروں میں عام ہے، کیونکہ باہمی کدورت اور عداوت سے سب ہی مسلمانوں کو بچانا ہے، اس لئے حکام اور قضاة کے لئے مناسب یہ ہے کہ مقدمات کی سماعت سے پہلے اس کی کوشش کر لیا کریں کہ کسی صورت سے ان کے آپس میں رضامندی کے ساتھ مصالحت ہو جائے۔

غرض ان دونوں آیتوں میں انسان کی خانگی اور عائلی زندگی کا ایک ایسا جامع اور مکمل نظام ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر اس پر پورا عمل ہو جائے تو دنیا کے اکثر جھگڑے اور جنگ و جدال مٹ جائیں، مرد اور عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی خانگی زندگی کو ایک جنت کی زندگی محسوس کرنے لگیں اور خانگی جھگڑوں سے جو قبائلی اور پھر جماعتی اور ملکی جھگڑے اور جنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان سب سے امن ہو جائے۔

آخر میں پھر اس عجیب و غریب قرآنی نظام محکم پر ایک اجمالی نظر ڈالئے، جو اس نے گھریلو جھگڑوں کے ختم کرنے کے لئے دنیا کو دیا ہے۔

(۱) گھر کا جھگڑا گھر ہی میں تدریجی تدبیروں کے ساتھ چکا دیا جائے۔

(۲) یہ صورت ممکن نہ رہے تو حکام یا برادری کے لوگ دو حکموں کے ذریعہ ان میں مصالحت کرادیں تاکہ گھر میں نہیں تو خاندان ہی کے اندر محدودہ کر جھگڑا ختم ہو سکے۔

(۳) جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو آخر میں معاملہ عدالت تک پہنچے، وہ دونوں کے

حالات و معاملات کی تحقیق کر کے عادلانہ فیصلہ کرے۔

آخر آیت میں ”إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا“ فرما کر دونوں حکموں کو بھی متنبہ فرما دیا کہ تم کوئی بے انصافی یا کج روی کرو گے تو تم کو بھی ایک علیم وخبیر سے سابقہ پڑنا ہے اس کو سامنے رکھو۔
(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۴۲، ۲۴۳)

حقوق کے بیان سے پہلے توحید کے ذکر کی حکمت

”وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا“

(النساء: ۳۶)

ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی پر، دور والے پڑوسی ساتھ بیٹھے (یا ساتھ کھڑے) ہوئے شخص اور راہ گیر کے ساتھ اور اپنے غلام یا باندیوں کے ساتھ بھی (اچھا برتاؤ رکھو) بیشک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۲۶۴، ۲۶۵)

”وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا“ حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور توحید کا مضمون اس طرح ارشاد فرمایا ”وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا“
یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھیراؤ۔

بیان حقوق سے پہلے مضمون عبادت اور توحید کو ذکر کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن

میں سے ایک یہ ہے۔

حکمت الہی

ایک حکمت یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام نہ ہو تو اس سے دنیا میں اور کسی کے حقوق کے اہتمام کی کیا امید رکھی جاسکتی ہے برادری، سوسائٹی کی شرم یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لئے ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔

وہ چیز جو انسان کو انسانی حقوق کے احترام پر حاضر و غائب مجبور کرنے والی ہے وہ صرف خوف خدا اور تقویٰ ہے، اور یہ خوف و تقویٰ صرف توحید ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اس لئے مختلف تعلقات اور رشتہ داروں کے حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی یاد دہانی مناسب تھی۔

”وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“

اس کے بعد تمام رشتہ داروں اور تعلق والوں میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حقوق کے متصل والدین کے حقوق کو بیان فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقیقت اور اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات و انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے والدین کے ہیں کیونکہ عام اسباب میں وہی اس کے وجود کا سبب ہیں اور آفرینش سے لیکر اس کے جوان ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں ان سب میں بظاہر اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود اور پھر اس کے بقاء و ارتقاء کے ضامن ہیں اسی لئے قرآن کریم میں دوسرے مواقع میں بھی ماں باپ کے

حقوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے متصل بیان فرمایا گیا۔

ایک جگہ ارشاد ہے:

”ان اشکر لی ولو الدیک“

یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”و اذاخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا“

ان دونوں آیتوں میں والدین کے معاملہ میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کی خدمت ادا کرو بلکہ لفظ ”احسان“ لایا گیا جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت ان کے نفقہ میں اپنا مال خرچ کریں۔

اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کی دل شکنی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کے لئے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو جب بھی اولاد کے لئے بدسلوکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔

حضرت معاذ ابن جبلؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم ﷺ نے دس وصیتیں فرمائی تھیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، دوسری یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو اگرچہ وہ یہ حکم

دیں کہ تم اپنے اہل و مال کو چھوڑ دو ”مسند احمد“

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۰۹، ۴۱۰، تفسیرات احمدی ص ۱۸۳، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۴۲،

۲۴۳، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۱۹، ۱۲۰، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۲۸)

قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید

”وَبِذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخَنَّفًا فَخُورًا“ (النساء: ۳۶)

تفسیر

آیت میں والدین کے بعد عام ذوی القربی یعنی تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے۔

قرآن کریم کی ایک جامع اور مشہور آیت میں جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات کے آخر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا:

”ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى“

یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سب کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا جس میں رشتہ داروں کی حسب استطاعت مالی جانی خدمت بھی داخل ہے اور ان سے ملاقات و خبر گیری بھی۔

حضرت سلمان ابن عامرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور اگر اپنے ذی رحم رشتہ داروں

کو دیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا ”مسند احمد، نسائی، ترمذی“

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۱۰، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۹، تفسیرات احمدیہ ص ۱۸۳، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۴۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۲۰)

یتیم اور مسکین کا حق

”وَ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ“ آیت مذکورہ میں اول والدین کے حقوق کی تاکید فرمائی پھر عام رشتہ داروں کی۔

تیسرے نمبر میں ارشاد فرمایا ”وَ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ“ یتیموں اور مسکین کے حقوق کا مفصل بیان اگرچہ شروع سورت میں آچکا ہے مگر اس کی یاد دہانی رشتہ داروں کے ضمن میں فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ لا وارث بچوں اور بے کس لوگوں کی امداد، اعانت کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھیں جیسا اپنے رشتہ داروں کے لئے کرتے ہیں۔

پڑوسی کا حق

چوتھے نمبر پر ارشاد ہے ”وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ“

اور پانچویں میں ”وَ الْجَارِ الْجُنْبِ“ جار کے معنی پڑوسی کے ہیں، اس آیت میں اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک جار ذی القربی دوسرے جار جنب، ان دو قسموں کی تفسیر و تشریح میں صحابہ کرامؓ کے مختلف اقوال ہیں۔

عام مفسرین نے فرمایا کہ ”جَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ“ مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے اور ”جار جنب“ سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلہ

پر رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ”وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ“ سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے، اور ”جَارِ جُنُبٍ“ سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں، اس لئے اس کا درجہ پہلے سے مؤخر رکھا گیا۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”جَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ“ وہ پڑوسی ہے جو اسلامی برادری میں داخل اور مسلمان ہے، اور ”جَارِ جُنُبٍ“ سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے الفاظ قرآن ان سب معانی کو محتمل ہے اور حقیقت کے اعتبار سے بھی درجہ میں فرق ہو جانا امر معقول ہے، اور معتبر ہے اور پڑوسی کے رشتہ دار یا غیر ہونے کے اعتبار سے بھی اور مسلم اور غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑوسی خواہ قریب ہو یا بعید رشتہ دار ہو یا غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، ہر حال اس کا حق ہے بقدر استطاعت کے امداد و اعانت اور خبر گیری لازم ہے۔

البتہ جس کا حق علاوہ پڑوسی کے دوسرا بھی ہے وہ دوسرے پڑوسیوں سے درجہ میں مقدم ہے۔ ایک حدیث میں ہے: خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا یا ارشاد فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے حق دو ہیں اور بعض وہ ہیں جن کے تین حق ہیں، ایک حق والا پڑوسی وہ غیر مسلم ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں، دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے، تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی اور رشتہ دار بھی ”ابن کثیر“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرئیل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا (بخاری و مسلم)

ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کسی محلہ کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۴۱۲، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الحدیث ۱۰۹، تفسیرات احمدیہ ص ۱۸۳، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۴۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۲۱، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۲۹)

ہمنشیں کا حق

”وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ“

چھٹے نمبر میں ارشاد فرمایا ”وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ“ اس کے لفظی معنی ”ہم پہلو ساتھی“ کے ہیں، جس میں رفیق سفر بھی داخل ہے جو ریل میں، جہاز میں، بس میں، گاڑی میں، آپ کے برابر بیٹھا ہو، اور وہ شخص بھی داخل ہے جو کسی عام مجلس میں آپ کے برابر بیٹھا ہو۔

شریعت اسلام نے جس طرح نزدیک دور کے دائمی پڑوسیوں کے حقوق واجب فرمائے اسی طرح اس شخص کا بھی حق صحبت لازم کر دیا جو تھوڑی دیر کے لئے کسی مجلس یا سفر میں آپ کے برابر بیٹھا ہو، جس میں مسلم وغیر مسلم اور رشتہ دار وغیر رشتہ دار سب برابر ہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی قول و فعل سے اس کو ایذا نہ پہنچے کوئی گفتگو ایسی نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو، کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو۔

مثلاً سگریٹ پی کر اس کا دھواں اس کے منہ کی طرف نہ چھوڑیں، پان کھا کر پیک اس

کی طرف نہ ڈالیں اس طرح نہ بیٹھیں جس سے اس کی جگہ تنگ ہو جائے۔
قرآن کریم کی اس ہدایت پر لوگ عمل کرنے لگیں تو ریلوے مسافروں کے سارے
جھگڑے ختم ہو جائے، ہر شخص اس پر غور کرے کہ مجھے صرف ایک آدمی کی جگہ کا حق ہے اس
سے زائد جگہ گھیرنے کا حق نہیں، دوسرا کوئی قریب بیٹھا ہے تو اس ریل میں اس کا بھی اتنا ہی
حق ہے جتنا میرا ہے۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ”صاحب بالجنب“ میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی
کام اور کسی پیشہ میں آپ کا شریک ہے، صنعت، مزدوری میں، دفتر کی ملازمت میں، سفر
میں، حضر میں، ”روح المعانی“

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۱۳، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۹، تفسیرات احمدیہ ص ۱۸۳،

احکام القرآن جصاص، ج ۲، ص ۲۴۴، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۲۳)

راہ گیر کا حق

”وَإِنَّ السَّبِيلَ“

ساتویں نمبر میں ارشاد ہے ”وَإِنَّ السَّبِيلَ“ یعنی راہ گیر، اس سے مراد وہ شخص ہے جو
دوران سفر، آپ کے پاس آجائے یا آپ کا مہمان ہو جائے، چونکہ اس اجنبی شخص کا کوئی
تعلق والا یہاں نہیں ہے، تو قرآن نے اس کے اسلامی، بلکہ انسانی تعلق کی رعایت کر کے
اس کا حق بھی آپ پر لازم کر دیا، کہ بقدر وسعت واستطاعت اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۱۳، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۲۴۹)

غلام باندی اور ملازموں کا حق

”وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“

آٹھویں نمبر میں ارشاد فرمایا ”وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ جس سے مراد مملوک غلام اور باندیاں ہیں ان کا بھی یہ حق لازم کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، استطاعت کے موافق کھلانے، پلانے، پہنانے میں کوتاہی نہ کریں اور نہ ان کی طاقت سے زیادہ کام ان پر ڈالیں۔

اگرچہ الفاظ کا صریح مدلول مملوک اور غلام اور باندیاں ہیں لیکن اشتراک علت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنا پر یہ احکام نوکروں اور ملازموں پر بھی حاوی ہیں کہ ان کا بھی یہی حق ہے کہ مقررہ تنخواہ اور کھانا وغیرہ دینے میں بخل اور دیر نہ کریں، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالیں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۱۳، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۹، تفسیرات احمدیہ ص ۱۸۳،

احکام القرآن ج ۲، ص ۲۴۹، ۲۵۰، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جز ۵، ص ۱۲۴، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۲۳۱)

حقوق میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے

آخر آیت میں ارشاد فرمایا ”إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا“ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو تکبر اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے والا ہو، آیت کا آخری جملہ پچھلے تمام ارشادات کا تکملہ ہے کہ پچھلے آٹھ نمبروں میں جن لوگوں کے حقوق کی تاکید آئی ہے، اس میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر اور فخر و غرور ہے، اللہ

تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۱۴، نواد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۹)

متکبرین کی مذمت کا ذکر

”الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا“ (النساء: ۳۷)

ترجمہ: ایسے لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لئے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (توضیح القرآن النساء: ۳۷)

تفسیر

”الَّذِينَ يَبْخُلُونَ“ میں بیان ہے کہ جو لوگ متکبرین ہوتے ہیں وہ حقوقِ واجبہ میں بھی بخل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے اور دوسروں کو بھی اپنے قول و عمل سے اس بُری صفت کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

آیت میں بخل کا لفظ آیا جس کا اطلاق عرفِ عام میں حقوقِ مالیہ کے اندر کوتاہی کرنے پر ہوتا ہے، لیکن آیت کے شانِ نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بخل کا لفظ عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جو بخل بالمال اور بخل بالعلم دونوں کو شامل ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۱۵، نواد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۹، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۵۰)

متکبرین کی دوسری صفت ریاکاری

”وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ

يَكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهُ قَرِيْنًا فَاَسَاءَ قَرِيْنًا“ (النساء: ۳۸)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزِ آخرت پر اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔
(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۲۶۵)

تفسیر

”وَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ“ سے متکبرین کی ایک دوسری صفت بتلائی کہ یہ لوگ اللہ کے راستہ میں خود بھی خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، البتہ لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے رہتے ہیں اور چونکہ یہ لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اس لئے اللہ کی رضا اور ثوابِ آخرت کی نیت سے خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے لوگ تو شیطان کے ساتھی ہیں لہذا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھی شیطان کا ہوگا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح حقوق واجبہ میں کوتاہی کرنا بخل کرنا، معیوب ہے اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے لئے اور بے مقصد مصارف میں خرچ کرنا بھی بہت برا ہے، وہ لوگ خالص اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو نیکی کرتے ہیں ان کا وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوتا۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۱۶، ۴۱۷، نوادر عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۰۹، احکام القرآن ج ۵، ص ۲۵۱)

شراب کی حرمت کے تدریجی احکام کی حکمتیں

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ“

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (النساء: ۴۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو (نماز جائز نہیں) الا یہ کہ تم مسافر ہو (اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو) اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجب کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا (اس مٹی سے) مسح کر لو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشش کرنے والا ہے۔

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۲۶۷)

شراب کی حرمت کے تدریجی احکام کی حکمت

شریعت اسلامیہ کو حق تعالیٰ نے ایک خاص امتیاز یہ دیا ہے کہ اس کے احکام کو سہل اور آسان کر دیا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ شراب نوشی عرب کی پرانی عادت تھی، اور پوری قوم اس عادت میں مبتلا تھی، بجز مخصوص حضرات کے جن کی طبیعت ہی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سلیم بنا دیا تھا کہ وہ اس خبیث چیز کے پاس کبھی نہیں گئے، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عادت کسی چیز کی بھی ہو اس کا چھوڑنا انسان پر بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً شراب اور نشہ کی عادت تو انسان کی طبیعت پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس سے نکلنا آدمی اپنے لئے موت سمجھنے

لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک شراب نوشی اور نشہ کرنا حرام تھا اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس سے بچانا مقصود و مطلوب تھا، مگر ایک ایک اس کو حرام کر دیا جاتا تو لوگوں پر اس حکم کی تعمیل سخت مشکل ہو جاتی، اس لئے ابتداً اس پر جزوی پابندی عائد کی گئی، اور اس کے خراب اثرات پر تنبیہ کر کے ذہنوں کو اس کے چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا، چنانچہ ابتداً اس آیت میں صرف یہ حکم ہوا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، جس کا حاصل یہ تھا کہ نماز کے وقت نماز کا ارادہ کرنا تو فرض ہے، اوقات نماز میں شراب استعمال نہ کی جائے، جس سے مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ ایسی خراب چیز ہے جو انسان کے لئے نماز سے مانع ہے، بہت سے حضرات نے تو اسی وقت سے اس کے چھوڑنے کا اہتمام کر لیا اور دوسرے حضرات بھی اس کی خرابی اور برائی کو سوچنے لگے، آخر کار ”سورہ مائدہ“ کی آیت میں شراب کے ناپاک اور حرام ہونے کا قطعی حکم آ گیا اور ہر حال میں شراب پینا حرام ہو گیا۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۲۴، بیان القرآن ج ۱، ص ۳۵۴)

مسئلہ

جس طرح نشہ کی حالت میں نماز حرام ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ ایسا ہو کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں۔

جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے ”اذا نعت احدکم فی الصلوٰۃ فلیرد قد حتی یدھب عنہ النوم فانہ لا یدری لعلہ یستغفر فی سب نفسہ (قرطبی)

ترجمہ: اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگھ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لئے سو جانا چاہئے

تاکہ نیند کا اثر چلا جائے ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا اور بجائے دعاء واستغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے گا۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۴۲۴، نوادر عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۱ تفسیرات احمدیہ ص ۱۸۵)

تیمم کا حکم ایک مخصوص انعام ہے جو صرف اس امت ہی کو عطا کیا گیا

”وَأَنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا“ (النساء: ۴۳)

تفسیر

اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو و طہارت کے لئے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے زیادہ سہل الحصول ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے، حدیث میں ہے کہ یہ سہولت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۴۲۴، تفسیرات احمدیہ ص ۱۸۷، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۵۰، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۳۹)

اپنی مدح سرائی اور عیوب سے پاک ہونے کا دعویٰ جائز نہیں

”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بِاللَّهِ يَزْعُمُونَ لَا يُظَلِّمُونَ فِتْنًا“ (النساء: ۴۹)

ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور (اس عطا میں) ان پر ایک تاگے کے برابر

بھی ظلم نہیں ہوگا۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۷۰)

تفسیر

یہود اپنے آپ کو مقدس بتاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں ان پر تعجب کرنا چاہئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنی یادوسروں کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں ہے، یہ ممانعت تین وجہ سے ہے۔

(۱) اپنی مدح کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے تو حقیقت میں ممانعت کبر سے ہوئی۔

(۲) یہ کہ خاتمہ کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ تقویٰ و طہارت پر ہوگا یا نہیں، اس لئے اپنے آپ کو مقدس بتلانا خلاف خوف الہی ہے

چنانچہ ایک روایت میں حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت چونکہ میرا نام برہ تھا (جس کے معنی ہیں گناہوں سے پاک) میں نے وہی بتلایا۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لاترکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم سمواہا زینب“
(رواہ بحوالہ مشکوٰۃ)

یعنی تم اپنے آپ کی گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے، پھر برہ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نام رکھا (مظہری)
(۳) ممانعت کی تیسری وجہ یہ کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا

ہے یہ آدمی اللہ کے ہاں اس لئے مقبول ہے کہ یہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے عیوب بندہ میں موجود ہوتے ہیں۔

(بیان القرآن، معارف القرآن ج ۲، ص ۲۳۰، نو اند عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۲، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۵۸)

مسئلہ

اگر مذکورہ عوارض نہ ہوتو نعمت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان کرنے کی اجازت

ہے۔ (بیان القرآن ج ۱، ص ۳۶۰، معارف القرآن ج ۲، ص ۴۳۰، ۴۳۱، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۸۹، احکام القرآن قرطبی

ج ۳، ص ۵۰، ۱۶۰)

ادائے امانت کی تاکید

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ۵۸)

ترجمہ: مسلمانوں یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیاں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے بے شک اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۷۳)

ادائے امانت کی تاکید

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا“

یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو اس حکم کا مخاطب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام مسلمان ہوں اور یہ بھی احتمال ہے کہ خاص امراء و حکام مخاطب ہوں

اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو کسی امانت کا امین ہے اس میں عوام بھی داخل ہیں اور حکام بھی۔

حاصل اس ارشاد کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچادے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے امانت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو ”لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عہد له“ یعنی جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس شخص میں معاہدہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ یہ روایت بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۶۶)

خیانت نفاق کی علامت ہے، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۶۶، بیان القرآن ج ۱، ص ۳۶۳، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۳، تفسیرات احمدیہ

ص ۱۹۱، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۵۹، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۹۰، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۶۵، ۱۶۶)

امانت کی اقسام

اس جگہ یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن حکیم نے لفظ امانات بصیغہ جمع استعمال فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے، بلکہ امانت کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں، جو واقعہ آیت کے نزول کا بھی ذکر کیا گیا خود اس میں بھی کوئی مالی امانت نہیں، بیت اللہ کی کنجی کوئی خاص مال نہ تھا، بلکہ یہ کنجی خدمت بیت اللہ کے ایک عہدہ کی نشانی تھی۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۴۶، بیان القرآن ج ۱، ص ۳۶۴، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۹۰)

حکومت کے مناصب اللہ کی امانتیں ہیں

اس جگہ معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں ان کے لئے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کریں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور عہدہ کے لئے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔

کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے

پوری اہلیت والاسب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے تو موجودہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فائق ہو اس کو ترجیح دی جائے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کئے ہوئے دیدیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ (جمع الفوائد ص ۳۲۵)

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کو سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے لئے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول اللہ ﷺ کی اور سب مسلمانوں کی آج جہاں نظام حکومت کی ابترا نظر آتی ہے وہ سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقات اور سفارشوں

اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کئے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نا اہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔

اس لئے آنحضرت ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:

”اذا وسد الامر الى غير اهله فالنتظر الساعة“

یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں تو (اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں) قیامت کا انتظار کرو، یہ ہدایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۴۷۷)

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ ”امانات“ بصیغہ جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اس کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں۔

اور ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے ”المجالس بالامانة“، یعنی مجلس امانت داری کے ساتھ ہونی چاہئیں۔

مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اس مجلس کی امانت ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔

اسی طرح ایک حدیث میں ہے: ”المستشار مؤتمن“، یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو، اگر جانتے ہوئے خلاف مشورہ دیا تو امانت میں خیانت کا

مرتب ہو گیا، اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا خیانت ہے آیت مذکورہ میں ان سب امانتوں کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۷، ۴۸، ۴۹، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۶۶)

فیصلہ کرنے والوں کے لئے ہدایت

”وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ“

یعنی جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو۔

ظاہر ہے کہ اس کا خطاب حکام و امراء کو ہے جو خصومات و مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور اسی کے قرینہ سے بعض حضرات نے پہلے کا مخاطب بھی حکام و امراء کو قرار دیا ہے، اگرچہ پہلے جملہ کی طرح اس میں بھی گنجائش اس کی موجود ہے کہ حکام و عوام دونوں اس خطاب میں شامل ہوں، کیونکہ عوام میں اکثر فریقین کسی کو ثالث بنا کر فیصلہ کر دیا کرتے ہیں اسی طرح جھگڑوں کا فیصلہ کرنا عوام میں بھی پایا جاسکتا ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اول نظر میں ان دونوں جملوں کے مخاطب حکام و امراء ہی معلوم ہوتے ہیں۔

اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مخاطب اول حکام و امراء ہیں اور ثانیاً یہ خطاب ہر شخص کے لئے بھی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں، اور جس کو کسی مقدمہ کا ثالث بنا دیا جائے۔

اس جملہ میں حق تعالیٰ نے ”بین الناس“ فرمایا، ”بین المسلمین“ یا ”بین المؤمنین“ نہیں

فرمایا، اس میں اشارہ فرمادیا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں مسلم ہوں یا غیر مسلم اور دوست ہو یا دشمن اپنے ہم وطن ہوں یا ہمرنگ ہم زبان ہوں یا غیر فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو وہ فیصلہ کریں۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۴۳۸، نواند عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۴، تفسیرات احمدیہ ص ۱۹۱، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۶۷)

عدل و انصاف امنِ عالم کا ضامن ہے

غرض آیت کے پہلے جملہ میں ادائے امانت کا حکم ہے اور دوسرے میں عدل و انصاف کا ان میں ادائے امانت کو مقدم کیا گیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادائے امانت کا فریضہ صحیح طور پر ادا کریں یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف انہی لوگوں کو مقرر کریں جو صلاحیت کار اور امانت و دیانت کی رو سے اس عہدہ کے لئے، سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں، دوستی و تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نااہل ناقابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے پھر اگر ارباب اقتدار دل سے بھی چاہیں کہ ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو ان کے لئے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ عہدہ داران حکومت ہی حکومت کے ہاتھ پیر ہیں جب یہ خائن یا ناقابل ہوئے تو عدل و انصاف قائم کرنے کی کیا راہ ہے۔

اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی قابل ہے کہ اس میں حق جل شانہ نے حکومت کے عہدوں کو بھی امانت قرار دے کر اول تو یہ واضح فرمادیا کہ جس طرح امانت

صرف اسی کو ادا کرنا چاہئے جو اس کا مالک ہے کسی فقیر مسکین پر رحم کھا کر کسی کی امانت اس کو دینا جائز نہیں ہے، یا کسی رشتہ دار یا دوست کا حق ادا کرنے کے لئے کسی شخص کی امانت اس کو دیدینا درست نہیں، اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا تعالیٰ کا کام متعلق ہوتا ہے یہ بھی امانتیں ہیں اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت کار اور قابلیت اور استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لئے مناسب اور موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں اور دیانت و امانت کے اعتبار سے بھی سب میں بہتر ہوں، ان کے سوا کسی دوسرے کو یہ عہدہ سپرد کر دیا تو یہ امانت ادا نہ ہوئی۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۴۸، ۴۴۹)

دستور مملکت کے چند زرین اصول

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ“ اس طرح اس مختصر آیت میں دستور مملکت کے چند بنیادی اصول آگئے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) اول یہ کہ آیت کے پہلے جملے کو ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ“ سے شروع فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہے سلاطین دنیا سب اس کے مامور ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہ جن کو تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف ان کے اہل اور لائق لوگوں کو دیئے جاسکتے ہیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف ایک نائب و امین کی حیثیت سے

ہوسکتی ہے وہ ملک کی قانون سازی میں ان اصول کا پابند رہے گا جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتلا دیئے گئے ہیں۔

(۴) چوتھے یہ کہ حکام و امراء کا فرض ہے کہ جب کوئی مقدمہ ان کے پاس آئے تو نسل و وطن اور رنگ و زبان یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کئے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کریں۔ اس آیت میں دستور مملکت کے ذریعہ اصول بتلا کر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نصیحت کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی سنتا ہے اور جو بولنے اور فریاد کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، اس کے حالات کو خود دیکھتا ہے، اس لئے اس کے بتلائے اور بنائے ہوئے اصول ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر ملک میں اور ہر دور میں قابل عمل ہو سکتے ہیں انسانی دماغوں کے بنائے ہوئے اصول و دستور صرف اپنے ماحول کے اندر محدود ہوا کرتے ہیں اور تغیر حالات کے بعد ان کا بدلنا ناگزیر ہوتا ہے جس طرح پہلی آیت کے مخاطب حکام و امراء تھے۔

دوسری آیت میں عوام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ:

اے ایمان والو! تم اللہ کی اور رسول اللہ ﷺ کی اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔
(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۴۹، ۴۵۰)

”اُولِی الْأَمْرِ“ کون لوگ ہیں؟

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ۵۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۷۳)

تفسیر

”أُولِي الْأَمْرِ“ لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو، اسی لئے حضرت ابن عباسؓ، مجاہد اور حسن بصریؒ وغیرہ مفسرین قرآن نے ”أُولِي الْأَمْرِ“ کے مصداق علماء و فقہاء کو قرار دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے۔

اور ایک جماعت مفسرین نے جن میں حضرت ابوہریرہؓ بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ ”أُولِي الْأَمْرِ“ سے مراد حکام اور امراء ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ لفظ دونوں طبقوں کو شامل ہے، یعنی علماء کو بھی اور حکام و امراء کو بھی کیونکہ نظام امر، انہی دونوں کے ساتھ وابستہ ہے اس آیت میں ظاہراً تین کی اطاعتوں کا حکم ہے، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولی الامر، لیکن قرآن کی دوسری آیات نے واضح فرمادیا کہ حکم و اطاعت دراصل صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، ”إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ“ مگر اس کے حکم اور اس کی اطاعت کی عملی صورت چار حصوں میں منقسم ہے۔

حکم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں

(۱) ایک وہ جس چیز کا حکم صراحۃً خود حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمادیا اور اس میں کسی تفصیل و تشریح کی حاجت نہیں جیسے شرک و کفر کا انتہائی جرم ہونا، ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرنا، اور آخرت اور قیامت پر یقین رکھنا اور محمد مصطفیٰ ﷺ کو اللہ کا آخری برحق رسول ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست احکام ربانی ہیں اور ان میں تعمیل بلا واسطہ حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

(۲) دوسرا حصہ احکام کا وہ ہے جس میں تفصیلات و تشریحات کی ضرورت ہے، ان میں قرآن اکثر ایک مجمل یا مبہم حکم دیتا ہے اور اس کی تشریح و تفصیل نبی کریم ﷺ کے حوالے کی جاتی ہے پھر وہ تفصیل و تشریح جو آنحضرت ﷺ اپنی احادیث کے ذریعہ فرماتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۴۵۰، ۴۵۱، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الحدیث ص ۱۱۴، تفسیرات احمدیہ ص ۱۹۲، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۶۴، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۹۱، احکام القرآن قرطبی ج ۳، ج ۵، ص ۱۶۷، ۱۶۸)

(۳) تیسرا درجہ احکام کا وہ ہے جو نہ قرآن میں صراحۃً مذکور ہے نہ حدیث میں یا ذخیرہ احادیث میں اس کے متعلق متضاد روایات ملتی ہیں، ایسے احکام میں علماء مجتہدین قرآن و سنت کے منصوصات اور زیر غور مسئلہ کے نظائر میں غور و فکر کر کے ان کا حکم تلاش کرتے ہیں ان احکام کی اطاعت بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت سے مستفاد ہونے کی وجہ سے اطاعت خداوند ہی کی ایک فرد ہیں، مگر ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ فقہی فتاویٰ کہلاتے ہیں، اور علماء کی طرف منسوب ہیں۔

اسی تیسری قسم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں کتاب و سنت کی رو سے کوئی پابندی عائد

نہیں، بلکہ ان میں عمل کرنے والوں کو اختیار ہے جس طرح چاہیں کریں جن کو اصطلاح میں مباحات کہا جاتا ہے، ایسے احکام میں عملی انتظام حکام و امراء کے سپرد ہے کہ حالات اور مصالح کے پیش نظر کوئی قانون بنا کر سب کو اس پر چلائیں، مثلاً شہر کراچی میں ڈاک خانے پچاس ہوں، یا سو، پولس اسٹیشن کتنے ہوں، ریلوے کا نظام کس طرح ہو، آباد کاری کا انتظام کن قواعد پر کیا جائے، یہ سب مباحات ہیں، ان کی کوئی جانب نہ واجب ہے نہ حرام بلکہ اختیاری ہے، لیکن یہ اختیار عوام کو دیدیا جائے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا، اسلئے نظام کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔

آیت مذکورہ میں ”اولو الامر“ کی اطاعت سے علماء اور حکام دونوں کی اطاعت مراد ہے، اس لئے اس آیت کی رو سے فقہی تحقیقات میں فقہاء کی اطاعت اور انتظامی امور میں حکام و امراء کی اطاعت واجب ہوگی۔

یہ اطاعت بھی درحقیقت اللہ جل شانہ کے احکام ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ احکام نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں، بلکہ ان کا بیان یا علماء کی طرف سے ہو یا حکام کی طرف سے، اس لئے اس اطاعت کو تیسرا نمبر جداگانہ قرار دے کر ”اولو الامر“ کی اطاعت نام رکھا گیا، اور جس طرح منصوصات قرآن میں قرآن کا اتباع اور منصوصات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم و واجب ہے، اسی طرح غیر منصوص فقہی چیزوں میں فقہاء کا اور انتظامی امور میں حکام و امراء کی اتباع واجب ہے، یہی مفہوم ہے اطاعت اولی الامر کا۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۴۵۰ تا ۴۵۲، تفسیرات احمدیہ ص ۱۹۲)، تفسیر ابن کثیر اردو ج ۱ ص ۵۲، پ ۵ سورہ نساء آیت ۵۹)

خلافِ شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو قاضی بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ حکم بالعدل بھی ایک امانت ہے۔ جس کی حفاظت کمزور اور نااہل آدمی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب حضرت ابو ذرؓ نے حضور اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی جگہ کا حاکم مقرر فرمائیں تو آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد ”يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَانْهَآ أَمَانَةٌ“ و انہا يوم القيامة خزي ”و ندامۃ“ الامن اخذ بحقها و ادى الذی علیہ فیہا۔

ترجمہ۔ اے ابو ذر آپ ضعیف آدمی ہیں، اور منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پورا کر دیا ہو، یعنی وہ ذلت سے بچ جائے گا۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۴۵۲، نواد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۳، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۶۵، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۹۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۶۸)

اجتہاد و قیاس کا ثبوت

قولہ تعالیٰ: ”فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہارا کسی امر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور رسول کی جانب رجوع کرو۔

کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ کتاب وسنت کے احکام منصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اگر احکام منصوصہ موجود نہیں ہیں تو ان کے نظائر پر قیاس

کر کے رجوع کیا جائے گا۔ ”فَرُدُّوهُ“ کے الفاظ عام ہیں جو دونوں صورتوں کو شامل ہیں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۵۳، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۴، احکام القرآن جصاص

ج ۲، ص ۲۶۵، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۵۲، ۴۵۳)

علامہ ابو بکر جصاص رازی نے فرمایا کہ آیت ”لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم“ غیر

منصوص علیہ احکام میں قیاس اور اجتہاد دورائے کے واجب اور لازم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

”وفی هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأى فى احكام

الحوادث وذلك لانه امر برد الحوادث الى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فى حياته اذا كانوا

بحضرتہ والى العلماء بعد وفاته والغيبة عن حضرته وهذا لا محالة فيما لانص

فيه لان المنصوص عليه لا يحتاج الى استنباطه فثبت بذلك ان من احكام الله

ما هو منصوص عليه ومنها ما هو مودع فى النص قد كلفنا الوصول الى علمه

بالاستدلال عليه واستنباطه“

(احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۲۷۰، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۲۹۳)

رسول کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے فیصلہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوكَ تَسْلِيمًا“ (النساء: ۶۵)

ترجمہ: نہیں (اے پیغمبر!) تمہارے پروردگار کی قسم! یہ لوگ اس وقت تک مؤمن

نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصلہ نہ بنائیں، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۷۶)

تفسیر

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو مرتبت کے اظہار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو بے شمار آیات قرآنیہ سے ثابت ہے اس کی واضح تشریح بیان فرمائی ہے۔

اس آیت میں قسم کھا کر حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مؤمن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے کہ اس کے دل میں بھی اس فیصلہ سے کوئی تنگی نہ پائی جائے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۴۶۱، مستفاد بیان القرآن ج ۱، ص ۳۶۹۔ احکام القرآن ج ۲، ص ۲۶۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول خود امت کے حاکم اور پیش آنے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کسی کے حکم بنانے پر موقوف نہیں، پھر اس آیت میں مسلمانوں کو حکم بنانے کی تلقین اس لئے فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ حاکم اور اس کے فیصلہ پر تو بہت سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا کرتا جیسا کہ اپنے مقرر کردہ ثالث یا حکم پر ہوتا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم نہیں بلکہ رسول معصوم بھی ہیں، رحمۃ اللعالمین بھی ہیں امت کے شفیق اور مہربان باپ بھی ہیں۔

اس لئے تعلیم یہ دی گئی کہ جب بھی کسی معاملہ میں یا کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو فریقین کا فرض ہے کہ رسول کریم ﷺ کو حکم بنا کر اس کا فیصلہ کرائیں اور پھر آپ کے فیصلہ کو دل جان سے تسلیم کر کے عمل کریں۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۴۶۱، مستفاد بیان القرآن ج ۱۷، ص ۳۶۹، نوادر عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۴، ۱۱۵، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۶۸)

اختلافات میں آپ ﷺ کو حکم بنانا آپ ﷺ کے

عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں

حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ارشاد قرآن پر عمل آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ کا ہی فیصلہ ہے، اس لئے یہ حکم قیامت تک اس طرح جاری ہے کہ آپ ﷺ کے زمانہ مبارک میں خود بلا واسطہ آپ ﷺ سے رجوع کیا جائے اور آپ ﷺ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے جو درحقیقت آپ ﷺ ہی کی طرف رجوع ہے۔ (معارف القرآن، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۶۵)

چند اہم مسائل۔۔۔ (۱) اول

یہ کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے ہر جھگڑے اور ہر مقدمہ میں رسول کریم ﷺ کے فیصلہ پر مطمئن نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو آنحضرت ﷺ کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا اور پھر معاملہ کو حضرت عمرؓ کے پاس لے گیا، اس مقتول کے اولیاء نے رسول اللہ ﷺ کی عدالت میں حضرت عمرؓ پر دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا، جب یہ استغاثہ آنحضرت ﷺ کی خدمت

میں ہوا تو بے ساختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ”ما كنت اظن ان عمر يجترء على قتل رجل مؤمن“ یعنی مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمر کسی مرد مؤمن کے قتل کی جرأت کریں گے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حاکم اعلیٰ کے پاس اگر کسی ماتحت حاکم کے فیصلہ کی اپیل کی جائے تو اس کو اپنے حاکم ماتحت کی جانب داری کے بجائے انصاف کا فیصلہ کرنا چاہئے۔

جیسا کہ اس واقعہ میں آیت نازل ہونے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے فیصلہ پر اظہار ناراضی فرمایا پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حقیقت کھل گئی کہ اس آیت کی رو سے وہ شخص مؤمن نہیں تھا۔

(۲) دوسرا مسئلہ

اس آیت سے یہ نکلا کہ لفظ ”فِي مَا شَجَرَ“ صرف معاملات و حقوق کے ساتھ متعلق نہیں عقائد اور نظریات اور دوسرے نظری مسائل کو بھی حاوی ہے۔ (بحر محیط)

اسی لئے ہر مسلمان کا فرض ہے جب بھی کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو باہم جھگڑتے رہنے کے بجائے دونوں فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کر کے مسئلہ کا حل تلاش کریں۔

(۳) تیسرا مسئلہ

یہ معلوم ہوا کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہو اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا بھی ضعف ایمان کی علامت ہے مثلاً جہاں شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو تقویٰ نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کا روگ سمجھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا جس

صورت میں آپ ﷺ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور خود بیٹھ کر ادا فرمائی اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہو اور ناقابل برداشت محنت و مشقت اٹھا کر کھڑے ہی ہو کر نماز ادا کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں روگ ہے، ہاں معمولی ضرورت یا تکلیف کے وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے تو آنحضرت ﷺ ہی کی تعلیم کے مطابق درست ہے۔

مگر مطلقاً شرعی رخصتوں سے تنگدلی محسوس کرنا کوئی تقویٰ نہیں اس لئے رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصته كما يحب ان تؤتى عزائمه“ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمتوں پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں۔

عام عبادات و اذکار و اوراد، درود، تسبیح میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو خود رسول کریم ﷺ کا اپنا معمول رہا، اور آپ ﷺ کے بعد کے صحابہ کرامؓ کا جس پر عمل رہا، مسلمانوں کا فرض ہے کہ حدیث کی مستند روایات سے اس کو معلوم کر کے اسی کو اپنالائے عمل بنائیں۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۲۶۱، ۲۶۲، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۳، احکام القرآن ج ۳ ص ۲۶۶، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۷۲)

ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حذرَكُمْ فأنفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً

(النساء: ۷۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! (دشمن سے مقابلہ کے وقت) اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو پھر

الگ الگ دستوں کی شکل میں (جہاد کے لئے) نکلوا یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ۔
(توضیح القرآن ج، ۱، ص ۲۷۷)

تفسیر

اس آیت کے پہلے حصہ میں جہاد کرنے کے لئے اسلحہ کی فراہمی کا حکم دیا گیا اور دوسرے حصہ میں اقدام جہاد کا، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی جس کو متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اسلحہ کی فراہمی کا حکم تو دے دیا گیا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے تم یقیناً ضرور محفوظ ہی رہو گے اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اسباب کا اختیار کرنا صرف اطمینان قلبی کے لئے ہوتا ہے ورنہ ان میں فی نفسہ نفع و نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔

جیسے ارشاد ہے: ”قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا“ یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو ہمارے لئے مقدر ہو چکی ہے۔

(۱) اس آیت میں پہلے تو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا گیا اس کے بعد اس کے لئے نکلنے کا نظم بتلا دیا گیا، جس کے لئے دو جملے ذکر کئے گئے یعنی ”فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا“ ثبات، ”ثُبَّة“ کی جمع ہے جس کے معنی چھوٹی سی جماعت کے ہیں، جس کو فوجی دستہ (سَرِيَّة) کہتے ہیں، یعنی اگر تم جہاد کے لئے نکلو تو اکیلے اور تہانہ نکلو بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو یا ایک کثیر ”جمعا“ لشکر کی صورت میں جاؤ کیونکہ اکیلے لڑنے کے لئے جانے میں نقصان کا قوی احتمال ہوتا ہے اور دشمن اپنے موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔

یہ تعلیم تو جہاد کے موقع کے لئے مسلمانوں کو دی گئی ہے لیکن عام حالات میں بھی شریعت کی بھی تعلیم ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے، چنانچہ ایک حدیث میں تھا مسافر کو ایک شیطان کہا گیا ہے اور دو مسافر کو دو شیطان اور تین کو جماعت فرمایا گیا۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۴۷۴، نواد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۶، تفسیرات احمدیہ ص ۱۹۳،

احکام القرآن حضرت تھانوی ج ۱ ص ۴۵۸، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۷۶، ۱۷۷)

حضرت تھانوی نے اس آیت کے ماتحت فرمایا کہ: یہاں دو حکم فرمائے ہیں۔

(۱) سامان بچاؤ کا کرنا۔

(۲) اور جہاد کرنا۔

اور مقصود اصلی مقام کا دوسرا حکم ہے جو افراد کا بطور کنایہ کے مدلول ہے کہ حکم اول کو تقدیم اور تصریح کے ساتھ ذکر فرمایا رحمت و شفقت الہیہ پر دلیل ہے کہ حفاظت کا زیادہ اہتمام فرمایا۔
(بیان القرآن ج ۱ ص ۳۷۲)

منافقین و منافقین کے ساتھ معاملات سے متعلق ہدایت

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (النساء: ۸۱)

ترجمہ: اور (یہ منافق لوگ سامنے تو) اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے اور یہ رات کے وقت جو مشورہ کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱ ص ۲۸۲)

تفسیر

اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دورِ نخی پالیسی رکھتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے طرز عمل کے متعلق ایک خاص ہدایت ہے۔

پیشوا کے لئے ایک اہم ہدایت

”فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا“

جب منافقین آپ کے سامنے آتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم قبول کیا اور جب واپس جاتے تو آپ ﷺ کی نافرمانی کرنے کے لئے مشورے کرتے اس سے رسول کریم ﷺ کو سخت کوفت ہوتی اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ ان کی پراہ نہ کیجئے آپ اپنا کام اللہ کے بھروسہ پر کرتے رہیں کیونکہ وہ آپ کے لئے کافی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کا پیشوا اور رہنما ہو اس کو طرح طرح کی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے لوگ طرح طرح کے اٹھے سیدھے الزامات اس کے سر ڈالیں گے، دوستی کے روپ میں دشمن بھی ہوں گے، ان سب چیزوں کے باوجود اس رہنما کو عزم و استقلال کے ساتھ اللہ کے بھروسہ پر اپنے کام سے لگن ہونی چاہئے، اگر اس کا رخ اور نصب العین صحیح ہوگا تو انشاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۴۸۷، ۴۸۸، نواد عثمانی مع ترجمہ شیخ الحدیث ۱۱۸ احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۸۷)

تدبر قرآن کی دعوت

”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“

(النساء: ۸۲)

ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن میں غور فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۲۸۲)

تفسیر

اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ“ فرمایا ”افلا یقرءون“ نہیں فرمایا، اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں تو ان کو اس کے معانی و مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، اور یہ مفہوم تدبر کے عنوان سے ہی ادا ہو سکتا ہے صرف تلاوت اور قرأت جس میں تدبر اور غور و فکر نہ ہو اس سے بہت سے اختلافات نظر آنے لگتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے۔

دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب میں غور کرے، لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لئے ہے صحیح نہیں ہے، البتہ تدبر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے۔

ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گا، عام علماء کا تفکر ان کے مسائل سمجھنے تک پہنچے گا، عوام اگر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی جو کلید کامیابی ہے۔ البتہ عوام کے لئے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے قرآن کو سبقاً سبقاً پڑھیں یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند و معتبر تفسیر کا مطالعہ کریں اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں اور ماہر علماء سے رجوع کریں۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۳۸۸، نواد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۹، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جز ۵، ص ۱۸۷)

بے تحقیق باتوں کا پھیلا نا گناہ اور بڑا فتنہ کا سبب ہے

”وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ وَوَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْآفِيلِيًّا“ (النساء: ۸۳)

ترجمہ: اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی تو یہ لوگ اسے (تحقیق کے بغیر) پھیلا نا شروع کر دیتے ہیں، اگر یہ اس (خبر) کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جائے تو ان میں سے جو لوگ ان کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے، اور (مسلمانوں!) اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۲۸۳)

تفسیر

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہئے، چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ایک حدیث میں فرمایا ”کفی بالمرء کذباً ان يحدث بكل ما سمع“ یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا ”من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين“ یعنی جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے یہ جھوٹی ہے تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۲۹۲، نواد عثمانی مع ترجمہ فتح البند ص ۱۱۹، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جز ۵، ص ۱۸۸)

سفارش کی حقیقت اور اس کے احکام اور اقسام

”مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ

كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (النساء: ۸۵)

ترجمہ: اور جو شخص بھی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے اور جو کوئی بُری سفارش کرتا ہے اسے اس بُرائی میں سے حصہ ملتا ہے اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۸۳)

تفسیر

اس آیت میں شفاعت یعنی سفارش کو اچھی اور بری دو قسموں میں تقسیم فرما کر اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ نہ ہر سفارش بری ہے اور نہ ہر سفارش اچھی ہے،

ساتھ میں یہ بھی بتلادیا کہ اچھی سفارش کرنے والے کو ثواب کا حصہ ملے گا اور بری سفارش کرنے والے کو عذاب کا، آیت میں اچھی سفارش کے ساتھ ”نصیب“ کا لفظ آیا ہے اور بری سفارش کے ساتھ ”کفل“ کا، اور لغت میں دونوں کے معنی ایک ہے، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ لیکن عرف عام میں لفظ ”نصیب“ اچھے حصہ کے لئے بولا جاتا ہے اور لفظ ”کفل“ اکثر بڑے حصہ کے لئے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصہ کے لئے بھی ”کفل“ استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن کریم میں ”کفلین من رحمتہ“ ارشاد ہے۔

شفاعت کے لفظی معنی ملنے یا ملانے کے ہیں، اسی وجہ سے لفظ شفیعہ عربی زبان میں جوڑے کے معنی میں آتا ہے اور اس کے بالمقابل لفظ ”وتر“ بمعنی طاق استعمال کیا جاتا ہے اس لئے شفاعت کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے، یا کسی اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو جوڑا بنا دیا جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جائز شفاعت و سفارش کے لئے ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق و جائز ہو، دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبہ کو بوجہ کمزوری خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، آپ پہنچادیں، اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے طریقہ دباؤ اور اجبار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، اسی لئے وہ بھی شفاعت سیئہ میں داخل ہے۔

خلاصہ مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لئے جائز طریقہ پر سفارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور اسی طرح جو کسی ناجائز کام کے لئے یا ناجائز طریقہ پر سفارش کرے گا اس کو عذاب کا حصہ ملے گا۔

حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی گئی ہے وہ جب اس مظلوم یا محروم کا کام کر دے تو جس طرح اس کام کرنے والے افسر کو ثواب ملے گا، اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۴۶۷، ۴۶۸، فوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۱۹، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۹۰، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۶۳)

سفارش سے متعلق اہم ہدایات

حضرت تھانویؒ نے ”مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً“ کے ماتحت فرمایا ہے۔

ترجمہ: جو شخص اچھی سفارش کرے (یعنی جس کا طریق و مقصود دونوں مشروع ہوں) اس کو اس سفارش کی وجہ سے (ثواب کا حصہ) ملے گا۔

طریق کا غیر مشروع ہونا اس طرح کہ مثلاً کسی غریب کی امداد کے لئے کسی امیر سے کہا، مگر اس طرح کہ اس کو مجبور کیا اور اس پر گراں ہوا، گو غرض بری نہیں ہے مگر طریقہ برا ہے کہ ایذاء مسلم معصیت ہے۔

اور مقصود غیر مشروع یہ کہ کسی ظالم کی اعانت کے لئے کہا کہ غرض ہی حرام ہے جو سفارش دونوں سے منزه ہو وہ عبادت ہے کہیں واجب کہیں مستحب۔

(بیان القرآن ج ۱، ص ۳۸۱، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۹۰، ۱۹۱)

سفارش سے متعلق کچھ ضروری مسائل

سفارش پر بوجہ عبادت ہونے کے اس پر عوض لینا حرام ہے کہ عبادت محل اجرت نہیں اور شفاعت سیئہ پر بوجہ معصیت ہونے کے اجرت لینا حرام ہے اور اگر بمقابلہ کوشش کے اجرت سمجھی جاوے تو غلط ہے کیونکہ اگر کوئی غیر ذی اثر آدمی اس سے زیادہ کوشش کرے

اس کو اجرت نہیں دی جاتی اس سے معلوم ہوا کہ وہ بمقابلہ جاہ کے ہے اور جاہ غیر متقوم ہے اس لئے وہ بھی حرام ہے۔

(بیان القرآن ج ۱، ص ۳۸۱، معارف القرآن ج ۲، ص ۵۰۰)

سلام کا جواب دینے اور سلام کرنے کے احکام و ہدایات

”وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا (النساء: ۸۶)

ترجمہ: اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس کو اس سے بھی بہتر طریقہ پر سلام کرو یا (کم از کم) انہیں الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۸۴)

تفسیر

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلام اور اس کے جواب کے آداب بتلائے ہیں۔

لفظ ”تحیہ“ کی تشریح اور اس کا تاریخی پہلو

تحیہ کے لفظی معنی کسی کو ”حیاک اللہ“ کہنا یعنی اللہ تم کو زندہ رکھے قبل از اسلام عرب کی عادت تھی کہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ”حیاک اللہ“ یا ”انعم اللہ بک عیناً“ یا ”انعم صباحاً“ وغیرہ الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے اسلام نے اس طرز تحیہ کو بدل کر ”السلام علیکم“ کہنے کا طریقہ جاری کیا۔ جس کے معنی ہیں ”تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو“ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی

میں سے ہے اور ”السلام علیکم“ کے معنی یہ ہیں کہ ”اللہ رقیب علیکم“، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔
 (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۰۱، تفسیرات احمدیہ ۱۹۴، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۳۰۲،
 احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۹۱، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۶۷)

اسلامی سلام تمام دوسری اقوام کے سلام سے بہتر ہے

دنیا کی ہر مہذب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو کوئی کلمہ آپس کی موانست اور اظہار محبت کے لئے کہیں لیکن موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا ایسا جامع نہیں، کیونکہ اس میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ادائے حق محبت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات اور آلام سے سلامت رکھے، پھر دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں بلکہ حیات طیبہ کی دعاء ہے یعنی تمام آفات و آلام سے محفوظ رہنے، اس کے ساتھ اس کا بھی اظہار ہے کہ ہم اور تم سب اللہ کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اس کے اذن کے نہیں پہنچا سکتا اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی۔

اس کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعاء مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات اور تکالیف سے محفوظ فرمادے تو اس کے ضمن میں وہ گویا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مأمون ہو، تمہاری جان، مال، ابرو کا میں محافظ ہوں۔

ابن عربی نے احکام القرآن میں امام عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

”اندروی ما للسلام؟ یقول انت امن منی“ یعنی تم جانتے ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟

سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مامون ہو۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تحیہ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے۔

(۱) اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔

(۲) تذکیر بھی ہے۔

(۳) اپنے بھائی مسلمان سے اظہار تعلق و محبت بھی ہے۔

(۴) اس کے لئے بہترین دعاء بھی ہے۔

(۵) اور اس سے یہ معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ

پہنچے گی، جیسا کہ حدیث رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔

”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ“ یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے

ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔

کاش مسلمان اس کلمہ کو عام لوگوں کی رسم کی طرح اداء نہ کرے بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ

کر اختیار کرے، تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لئے یہی کافی ہو جائے یہی وجہ ہے کہ

رسول کریم ﷺ نے مسلمانوں کے باہم سلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی اور اس

کو ”افضل الاعمال“ قرار دیا، اور اس کے فضائل و برکات اور اجر و ثواب بیان فرمائے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت

نہ کرو، میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے آپس میں محبت قائم

ہو جائیگی وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی مسلمان کو سلام کرے خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہوں۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۰۲)

قرآن مجید کی جو آیت اوپر ذکر کی گئی ہے اس میں یہ ارشاد ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو یا کم از کم ویسے ہی الفاظ کہہ دو اس کی تشریح رسول کریم ﷺ نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا ”السلام علیک یا رسول اللہ“ آپ ﷺ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے سلام میں یہ الفاظ کہے ”السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ“ آپ ﷺ نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھا کر فرمایا ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ پھر ایک صاحب آئے انہوں نے اپنے سلام ہی میں تینوں کلمے بڑھا کر کہا ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ آپ ﷺ نے جواب میں صرف ایک کلمہ ”وعلیک“ ارشاد فرمایا، ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ پر قربان، پہلے جو حضرات آئے آپ نے ان کے جواب میں کئی کلمات دعاء کے ارشاد فرمائے اور میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ ﷺ نے ”وعلیک“ پر اکتفاء فرمایا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لئے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے تم نے سارے کلمات اپنے سلام ہی میں جمع کر دئے۔

اس لئے ہم نے قرآنی تعلیم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمشل دینے پر اکتفاء کر لیا۔

اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مختلف اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(۱) اس حدیث مذکور سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب اس سے اچھے الفاظ میں دینے کا جو حکم آیت مذکورہ میں آیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے مثلاً اس نے کہا ”السلام علیکم“ تو آپ جواب دیں ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“ اور اس نے کہا ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ تو آپ جواب میں کہیں ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

(۲) دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف تین کلمات تک مسنون ہے اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں اور حکمت اس کی ظاہر ہے کہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا مقتضی ہے اس میں اتنی زیادتی مناسب نہیں جو کسی کام میں مخل یا سننے والے پر بھاری ہو جائے اسی لئے جب ایک صاحب نے اپنے ابتدائی سلام میں ہی تینوں کلمہ جمع کر دئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور زیادتی سے احتراز فرمایا اس کی مزید توضیح حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس طرح فرمائی کہ مذکورہ تینوں سے زیادہ کرنے والے کو یہ کہہ کر روک دیا کہ ”ان السلام قد انتھی الی البرکة“ (مظہری عن البغوی) یعنی سلام لفظ برکت پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں ہے ”ابن کثیر“ (معارف القرآن ج ۲، ص ۵۰۲، نواد عثمانی ص ۱۲۰، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۱۹۳، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۲۷۳)

(۳) تیسری بات حدیث مذکورہ سے معلوم ہوئی کہ سلام میں تین کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک کلمہ ہی کہہ دیا جائے تو وہ بھی اداء بالمثل کے حکم میں حکم قرآنی ”اور دوہا“ کی تعمیل کے لئے کافی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کلمہ پر اکتفاء فرمایا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمہ جواب

دینا تو واجب ہے اگر بغیر کسی شرعی عذر کے جواب نہ دیا تو گناہگار ہوگا۔

البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا اختیار ہے، ایک یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے، ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے دوسرے یہ کہ بعینہ انہی الفاظ سے جواب دیدیا جائے۔

اس آیت میں سلام کا جواب دینے کو لازم واجب صراحت بتلا دیا گیا لیکن ابتداءً سلام کرنے کا درجہ کیا ہے اس کا بیان صراحتاً نہیں ہے، مگر ”واذا حیتم“ میں اس کے حکم کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کیونکہ اس لفظ کو بصیغہ مجہول بغیر تعین فاعل ذکر کرنے میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ سلام ایسی چیز ہے جو عادتاً سب ہی مسلمان کرتے ہیں۔

مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد، میں رسول کریم ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتداء کرے۔

اور سلام کی تاکید اور فضائل آنحضرت ﷺ کے ارشادات سے ابھی آپ سن چکے ہیں ان سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً سلام کرنا بھی سنت مؤکدہ سے کم نہیں، تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ابتدائی سلام تو اکثر علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور حسن بصریؒ نے فرمایا ”السلام تطوع، والرد فریضة“ یعنی ابتداءً سلام کرنے میں تو اختیار ہے، لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔

رسول کریم ﷺ نے اس حکم قرآنی کی مزید تشریح کے طور پر سلام اور جواب کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ بھی مختصر طور پر سن لیجئے۔

صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہئے کہ پیادہ چلنے والے کو خود سلام کرے اور جو چل رہا ہوں وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں

وہ کسی بڑی جماعت پر گزریں تو ان کو چاہئے کہ سلام کی ابتداء کریں۔

ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہئے کہ اس سے اس کے لئے بھی برکت ہوگی اور اس کے گھر والوں کے لئے بھی

ابوداؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہئے اور جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور ثواب ہے، ترمذی، ابوداؤد، میں یہ حکم بروایت قتادہ و ابو ہریرہؓ نقل کیا ہے

اور یہ حکم جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اس سے چند حالات مستثنیٰ ہیں اور جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں بلکہ مفسد نماز ہے، اسی طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے، یا اذان یا اقامت کہہ رہا ہے یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے یا انسانی ضروریات استیجاب وغیرہ میں مشغول ہے اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں اور اس کے ذمہ جواب دینا بھی واجب نہیں۔

اختتام مضمون پر تشبیہ

اختتام مضمون پر فرمایا ”اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا“ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، جن میں انسان اور اسلامی حقوق مثل سلام اور جواب سلام کے سب امور داخل ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۵۰۵، ۵۰۶، نواد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۲۰، تفسیرات احمدیہ ص ۱۹۳،

احکام القرآن ج ۲ ص ۲۴۳، ۲۴۴، احکام القرآن تھانوی ج ۲ ص ۳۰۳، احکام القرآن قرطبی

ج ۳، جزء ۵، ص ۱۹۶، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۳۶۷)

حضرت تھانویؒ نے اس آیت کے ماتحت فرمایا ”وَإِذَا حُيِّبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا“ اور جب تم کو کوئی (مشروع طور پر) سلام کرے تو تم اس (سلام) سے اچھے الفاظ میں سلام کرو۔ (یعنی جواب دو)

حضرتؒ نے فرمایا کہ امر کے صیغہ سے اور لفظ ”حسیبا“ (جو آیت کے آخر میں آیا ہے) سے اس حکم ظاہر سے وجوب معلوم ہوتا ہے اور یہی مذہب ہے فقہاء کا۔ نیز یہ جو قید لگائی گئی ہے مشروع طور پر اس سے وہ سلام نکل گئے جو مکروہ ہیں مثلاً پاخانہ پھرنے والے کو سلام کرے یا اور کسی گناہ میں مبتلاء ہونے کی حالت میں یا جو کسی طاعت میں مثلاً نماز و تلاوت میں مشغول ہو، اور زیادہ تفصیل در مختار میں مذکور ہے، ایسی حالت میں جواب دینا اس کے ذمہ نہیں بلکہ بعض حالات میں جواب دینا مکروہ ہے۔

(بیان القرآن تھانویؒ ج ۱، ص ۳۸۳)

قتل کی اقسام اور اس کے احکام

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ۹۲)

ترجمہ: کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ غلطی سے ایسا ہو جائے جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک

مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت (یعنی خون بہا) مقتول کے وارثوں کو پہنچائے اور یہ کہ وہ معاف کر دیں۔

اور مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے، مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے۔ (خون بہا دینا واجب نہیں) اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو (مسلمان نہیں مگر) ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے، ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ دو مہینے تک مسلسل روزے رکھے یہ تو بہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۸۷، ۲۸۸)

قتل کی قسمیں اور ان کے احکام

(۱) پہلی قسم: قتل عمد جو ظاہراً قصد سے ایسے آلہ کے ذریعہ سے واقع ہو جو آہنی یا تفریق اجزاء میں آہنی آلہ کی طرح ہو جیسے دھار والا بانس یا دھار والا پتھر وغیرہ۔

(۲) دوسری قسم قتل شبہ عمد ہے: وہ قتل ہے جو قصداً اور عمداً تو ہو مگر ایسے آلہ سے نہ ہو جس سے اجزاء میں تفریق ہو سکتی ہو۔

(۳) تیسری قسم قتل خطا: یا تو قصد وطن میں کہ دور سے آدمی کو شکاری جانور یا کافر حربی سمجھ کر نشانہ لگا دیا یا فعل میں کہ نشانہ تو جانور ہی کو لگا یا لیکن غلطی سے آدمی کو جا لگا، اس میں خطا سے مراد غیر عمد ہے، پس دوسری تیسری دونوں قسمیں اس میں آگئیں، دونوں میں دیت بھی ہے اور گناہ بھی ہے، مگر ان دونوں امر میں دونوں قسمیں متفاوت ہے۔

دیت کی تفصیلات

دیت دوسری قسم کی سواونٹ ہیں، پانچ قسم کے یعنی ایک ایک قسم کے بیس بیس، اور اگر دیت میں نقد دیا جائے تو دونوں قسموں میں دس ہزار درہم شرعی یا ایک ہزار دینار شرعی ہیں، اور گناہ دوسری قسم میں زیادہ ہے بوجہ قصد کے، اور تیسری قسم میں کم صرف بے احتیاطی کا (کذافی الہدایہ)

چنانچہ تحریر رقبہ کا وجوب و نیز لفظ توبہ بھی اس پر دلالت ہے، اور یہ حقیقت ان تینوں کی دنیا میں جاری ہونے والے احکام شرعیہ کے اعتبار سے ہے، اور گناہ کے اعتبار سے عمد و غیر عمد ہونا، اس کا مدار قلبی قصد و ارادہ پر ہے، جس پر وعید آئندہ کا مدار ہے، وہ خدا کو معلوم ہے، ممکن ہے کہ اس اعتبار سے قسم اول غیر عمد ہو جاوے اور قسم ثانی عمد ہو جائے۔ (بیان القرآن ج ۱، ص ۳۸۹، مکتبہ تھانوی، معارف القرآن ج ۲، ص ۲۵، تفسیرات احمدیہ ص ۱۹۶، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۴۷۵، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۸۰) روالع البیان ج ۱، ص ۴۶۷-۴۶۸

قتل کی پانچ اقسام اور ان کے احکام

صاحب کمالین شارح جلالین نے قتل کی پانچ اقسام ذکر فرمائی ہے۔

فرمایا ہے: فقہاء نے قتل کی پانچ صورتیں قرار دی ہیں۔

(۱) قتل عمد۔ (۲) شبہ عمد۔ (۳) قتل خطاء۔ (۴) قتل قائم مقام خطاء (۵) قتل

بالسبب۔

(۱) قتل عمد: یعنی دانستہ قتل کرنا، کسی ہتھیار وغیرہ سے بالقصد مار دینا۔

(۲) شبہ عمد: امام صاحب کے نزدیک ہتھیار کے علاوہ کسی بڑے پتھر یا لاٹھی اور کوئی

کوڑے سے ارادۃً مارڈالنا۔

لیکن صاحبینؒ کے نزدیک یہ صورتیں عمد میں داخل ہیں، ان کے نزدیک شبہ عمد یہ ہے کہ معمولی لکڑی یا پتھر سے مار دینا جس سے عام طور پر انسان نہ مرتا ہو۔

(۳) قتلِ خطاء کی دو صورتیں ہیں: (۱) خطاء فی القصد۔ (۲) خطاء فی الفعل۔

مثلاً کسی انسان کو جانور یا مسلمان کو غیر مسلم سمجھ کر مارڈالنا، خطاءِ قصدی کہلاتا ہے۔ لیکن کسی جانور کے مارتے ہوئے اگر ہاتھ بہک جائے اور نشانہ چوک کر کسی انسان کے لگ جائے یہ خطاءِ فعل کہلاتا ہے۔

(۴) قائم مقامِ خطاء: یہ ہے کہ ایک سوتا ہوا آدمی کسی پر گر جائے جس سے دوسرا آدمی مرجائے، اور قتلِ بالسبب مثلاً غیر مملوکہ زمین میں کنواں کھود دینا یا پتھر رکھ دینا جس سے ٹھوکر کھا کر یا گر کر کوئی ہلاک ہو جائے۔

(کمالین شرح جلالین پ ۵ سورہ نساء: ۷۸، نوائد عثمانی مع ترجمہ شیخ الہند ص ۱۲۱)

قتلِ خطاء کا حکم

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً“ اس آیت میں قتلِ خطاء کے دو حکم بتلائے گئے ایک تو آزاد کرنا مسلمان غلام کا اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یہ کفارہ ہے خدا تعالیٰ کی جانب میں اپنی خطا کا دوسرے اس مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا یہ ان کا حق ہے ان کے معاف کرنے سے معاف بھی ہو سکتا ہے اور کفارہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا، اس کے متعلق تین صورتیں ہو سکتی ہے۔

کیونکہ جس مسلمان کو غلطی سے قتل کیا اس کے وارث مسلمان ہو گئے یا کافر اگر کافر ہیں تو

ان سے مصالحت ہے، یاد شمنی اور اول دونوں صورتوں میں مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا پڑے گا۔

تیسری صورت میں خون بہا لازم نہ ہوگا، اور کفارہ سب صورتوں میں ادا کرنا ہوگا۔
(روائع الیمان ج ۱، ص ۲۷۲، نو اند عثمانی علی ترجمہ شیخ الہند ص ۱۲۱)

مؤمن کو عداً قتل کرنے کی سزا کا حکم

”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ۹۳)

ترجمہ: اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا اور اللہ نے اس کے لئے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۸۸)

آیت سے متعلق صاحب جلالین کی تفسیر۔

اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر دے اس طریقہ پر کہ اس کو ایسی چیز سے قتل کا ارادہ کرے کہ جس سے غالباً قتل کیا جاتا ہے اس کے ایمان سے واقف ہونے کے باوجود تو ایسے شخص کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اس کو رحمت سے دوری ہے اور اس کے لئے (اللہ نے) جہنم میں بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ (آیت) مؤول ہے (یعنی اس آیت کی تاویل کی گئی ہے) (۱) اس شخص کے ساتھ کہ جو مؤمن کے قتل کو حلال سمجھے (۲) یا اس طریقہ پر کہ یہ اس کی سزا ہے اگر سزا دیا جائے۔ اور وعید کے ”تَحْلُفٌ“ میں کوئی ندرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا قول (وَيَغْفِرُ

مَا ذُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) کی وجہ سے اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آیت اس کے ظاہر پر محمول ہے اور مغفرت کی دیگر آیتوں کے لئے ناسخ ہے۔

(جلالین شریف، ص ۸۲ ج ۱) جلالین شرح جلالین، ص ۷۵ ج ۲)

سابق مضمون کی مزید وضاحت

”وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَمِدًا الْخ اس آیت کے تحت حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا ہے؛ یعنی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی سے نہیں بلکہ قصداً اور مسلمان معلوم کرنے کے بعد قتل کرے گا تو اس کی لئے آخرت میں جہنم اور لعنت اور عذاب عظیم ہے کفارہ سے اس کی رہائی نہیں ہوگی۔

باقی رہی دنیوی سزاء سورہ بقرہ میں گزر چکی۔

فائدہ

جمہور علماء کے نزدیک خلود اس کے لئے ہے جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے کیونکہ اس کے کفر میں شک نہیں یا خلود سے مراد یہ ہے کہ مدت دار از تک جہنم میں رہے گا یا وہ شخص مستحق تو اسی سزاء کا ہے آگے اللہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ واللہ اعلم۔

(نوائے عثمانی علی ترجمہ شیخ الہند ص ۱۲۲)

”قتل خطاء“ کے قائم مقام مثل ”قتل بالسبب“ اور ”قتل شبہ عمد“ کے احکام

(۱) خطا کے قائم مقام قتل کا حکم، قتل خطاء کی طرح ہے وجوب کفارہ اور وجوب دیت کے بارے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۲) اور قتل بالسبب کا حکم یہ ہے کہ اس میں دیت واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے۔

(۳) شبہ عمد کا حکم یہ ہے کہ اس میں کفارہ اور دیت دونوں واجب ہے اور دیت میں دیت غلیظہ واجب ہے۔

(تفسیرات احمدیہ ص ۱۹۸، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۲۸۰)

علامات اسلام مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے باطن کی تحقیق کرنا جائز نہیں
 ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَئْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ
 السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ
 كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ۹۴)
 ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو
 شخص تم کو سلام کرے تو دنیوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ
 ”تم مؤمن نہیں ہو“ کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، تم بھی تو پہلے
 ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا۔

لہذا تحقیق سے کام لو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱ ص ۲۸۹)

تفسیر

اس آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو شخص اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے تو کسی مسلمان
 کے لئے جائز نہیں کہ بغیر تحقیق کے اس کے قول کو نفاق پر محمول کرے، اس آیت کے نزول کا
 سبب کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں بعض صحابہ کرامؓ سے اس بارے میں لغزش ہو گئی تھی۔
 چنانچہ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا

ایک آدمی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا جب کہ یہ حضرات جہاد کے لئے جا رہے تھے یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔

اس نے حضرات صحابہؓ کو سلام کیا جو عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں صحابہ کرامؓ نے سمجھا کہ اس وقت اس نے محض اپنی جان و مال بچانے کے لئے یہ فریب کیا ہے کہ مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلنے، چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کو اسلامی طرز پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو ”ابن کثیر“

(معارف القرآن ج ۲ ص ۵۱۹، تفسیرات احمدیہ ص ۱۹۹، احکام القرآن ج ۱ ص ۳۱۰، احکام القرآن

تھاوی ج ۲ ص ۳۲۸، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۱۹، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۴۸۱)

واقعہ کی تحقیق کئے بغیر فیصلہ کرنا جائز نہیں

”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا“ اس آیت کے پہلے جملے میں ایک عام ہدایت ہے کہ مسلمان کوئی کام بے تحقیق محض گمان پر نہ کریں۔

اشاد ہے ”اِذَا صَرَ بِنُحْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا“ یعنی جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو، محض خیال اور گمان پر کام کرنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔

اس میں سفر کی قید بھی اس وجہ سے ذکر کی گئی کہ یہ واقعات سفر ہی میں پیش آئے یا اس وجہ سے کہ شبہات عموماً سفر میں پیش آتے ہیں اپنے شہر میں ایک دوسرے کے حالات سے عموماً واقفیت ہوتی ہے ورنہ اصل حکم عام ہے، سفر میں ہو یا حضر میں بغیر تحقیق کے کسی عمل پر

اقدام جائز نہیں۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے“ (بحر محیط)

(معارف القرآن ج ۲ ص ۵۲۰، ۵۲۱، تفسیرات احمدیہ ص ۲۰۰، احکام القرآن ج ۲ ص ۳۱۱، احکام القرآن تھانوی ج ۲ ص ۳۲۸، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۱۹، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۴۸۲)

مسلمان کو بلا دلیل کافر کہنا جائز نہیں

”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا“

اس آیت کریمہ سے یہ اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہو خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی شعار کا اظہار کر کے مثلاً اذان نماز وغیرہ میں شرکت کر کے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا کسی مصلحت سے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ نیز اس معاملہ میں اس کے اعمال پر بھی مدار نہ ہوگا فرض کر لو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے پھر بھی اس کو اسلام سے خارج کہنے کا یا اس کے ساتھ کافروں کا معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں۔

اسی لئے امام اعظمؒ نے فرمایا ”لا نکفر اهل القبلة بذنوب“ یعنی ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، بعض روایات میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو خواہ وہ کتنا ہی گناہگار بد عمل ہو۔

مگر یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو کافر کہنا یا سمجھنا جائز نہیں اس کا واضح

مطلب یہ ہے کہ جب تک اس سے کسی ایسے قول و فعل کا صدور نہ ہو جو کفر کی یقینی علامت ہے اس وقت تک اس کے اقرار اسلام کو صحیح قرار دیکر اس کو مسلمان کہا جائے گا۔
اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے گا اس کی قلبی کیفیات اخلاص یا نفاق سے بحث کرنے کا کسی کو حق نہ ہوگا۔

لیکن جو شخص اظہار اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر بھی بکتا ہے یا کسی بت کو سجدہ کرتا ہے یا اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جس کا اسلامی حکم ہونا قطعی اور بدیہی ہے یا کافروں کے کسی مذہبی شعار کو اختیار کرتا ہے جیسے گلے میں زنا و غیرہ ڈالنا وغیرہ وہ بلاشبہ اپنے اعمال کفریہ کے سبب کافر قرار دیا جائے گا۔

آیت مذکورہ میں لفظ ”تبینوا“ سے اس کی طرف اشارہ موجود ہے ورنہ یہود و نصاریٰ تو سب ہی اپنے آپ کو مؤمن مسلمان کہتے تھے، اور مسیلہ کذاب جس کو بالا جماع صحابہؓ کافر قرار دیکر قتل کیا گیا۔ وہ تو صرف کلمہ اسلام کا اقرار ہی نہیں بلکہ اسلامی شعار نماز، اذان وغیرہ کا بھی پابند تھا، اپنی اذان میں ”اشھدان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشھدان محمداً رسول اللہ“ بھی کہلاتا تھا مگر اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی نبی اور رسول صاحب وحی کہتا تھا جو نصوص قرآن و سنت کا کھلا ہوا انکار تھا اس کی بنا پر اس کو مرتد قرار دیا گیا اور اس کے خلاف باجماع صحابہؓ جہاد کیا گیا۔

خلاصہ مسئلہ

خلاصہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر کلمہ گواہل قبلہ کو مسلمان سمجھو اس کے باطن اور قلب میں کیا ہے اس کی تفتیش انسان کا کام نہیں اس کو اللہ کے حوالے کرو۔

البتہ اظہار ایمان کے ساتھ خلاف ایمان کوئی بات سرزد ہو تو اس کو مرتد سمجھو بشرطیکہ اس کا خلاف ایمان ہونا قطعی اور یقینی ہو اور اس میں کوئی دوسرے احتمال یا تاویل کی راہ نہ ہو۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لفظ کلمہ گو، یا اہل قبلہ، یہ اصطلاحی الفاظ ہیں، جن کا مصداق صرف وہ شخص ہے جو مدعی اسلام ہونے کے بعد کسی کافرانہ قول و فعل کا مرتکب نہ ہو۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۵۲۱، ۵۲۲، احکام القرآن ج ۲ ص ۳۱۲، ۳۱۳)

تفسیرات احمدیہ ص ۱۹۹، ۲۰۰، احکام القرآن حضرت تھانوی ج ۲ ص ۳۲۸، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۱۹)

مجاہدین کی افضلیت غیر مجاہدین پر

”لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء: ۹۵)

ترجمہ: جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ (جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں) بیٹھ رہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں، جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۹۰)

تفسیر

اس آیت میں چند احکام جہاد کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے شریک جہاد نہیں ہوتے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے جان، مال سے

جہاد کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر درجہ میں فضیلت اور برتری دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق یعنی مجاہدین و غیر مجاہدین سے اچھی جزاء کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت و مغفرت دونوں حاصل ہوں گی، فرق درجات کا رہے گا۔

علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، کہ بعض لوگ اس کو ادا کر لیں تو باقی مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں، بشرطیکہ جو لوگ جہاد میں مشغول ہیں وہ اس جہاد کے لئے کافی ہوں، اور اگر وہ کافی نہیں تو ان کے قرب جوار کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا، کہ مجاہدین کی مدد کریں۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۲۲، ۵۲۳، احکام القرآن جصاص ج ۲ ص ۳۱۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۲۰)

ہجرت کے احکام

”إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۹۷) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (۹۸) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا“

(النساء: ۹۹)

ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے ”تم کس حالت میں تھے“ وہ کہنے لگے کہ ”ہم لوگ زمین میں بے بس بنا دیئے گئے تھے“ فرشتوں نے کہا ”کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں

ہجرت کر جاتے؟ لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ نہایت برا انجام ہے، (۹۷) البتہ وہ بے بس مرد عورتیں اور بچے (اس انجام سے مستثنیٰ ہیں) جو (ہجرت کی) کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ (نکلنے کا) کوئی راستہ پاتے ہیں (۹۸) چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ (۹۹) (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۹۰، ۲۹۱)

”وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ۱۰۰)

ترجمہ: جو شخص اللہ کے راستہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لئے نکلے پھر اس کو موت آپکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۹۱)

حضرت تھانویؒ کے کلام سے وضاحت

فائدہ (۱)

حضرت تھانویؒ نے اس آیت کے ماتحت تفسیر تحریر فرمائی اور تحقیق آیت فرمایا کہ روح المعانی میں ہجرت کی فرضیت کا منسوخ ہونا نقل کیا ہے، البتہ مستحب اب بھی ہے اور مسلم کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعرابی کو جس نے اجازت ہجرت کی چاہی یہ فرمانے سے ”ان شان الهجرة الشدید“ اور وطن میں رہنے کے لئے ارشاد فرمانے سے، نیز اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اس کے عزم ہجرت سے ظاہر آئیہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دارالاسلام میں نہ تھا۔

فائدہ (۲)

ان تین رکوع گزشتہ میں ہجرت کی بحث چند مواقع میں آئی ہے اس لئے اس کے متعلق ایک جامع اور مختصر تقریر جس سے سب مواقع کی زیادہ توضیح ہو جائے رکھی جاتی ہے، جس کا ماخذ روایات و قواعد و اقوال علماء و اشارات نصوص ہیں ان دلائل کے مجموعہ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ ہجرت ابتدائے اسلام میں فرض تھی اور فرضیت کے ساتھ وہ ظاہر اشعار لازم و موقوف علیہ ثبوت اسلام کی بھی تھی لیکن حالت عذر میں اس کی فرضیت اور شعاریت ساقط ہو جاتی تھی جیسا کہ تلفظ بالشہادتین کی اب بھی یہی شان ہے اور عہد نبوی میں صحابہؓ کے اقوال سے نماز کی یہی شان معلوم ہوتی ہے اور اس شعار ہونے کی وجہ سے اس سے بلا عذر رجوع کرنا علامت ارتداد کی تھی اسی بنا پر رکوع اول کے شروع میں ان راجعین عن ہجرت کے مسلمان سمجھنے سے صحابہؓ کو منع فرمایا گو وہ راجعین واقع میں بھی مرتد ہو گئے تھے لیکن صحابہؓ سے تو اسی بناء مذکور کلام ہے اور دل کی تحقیق کا حکم نہیں اور عذر میں بلکہ احتمال عذر میں بھی شعاریت ساقط ہونے کی بنا پر مؤمن مقتول فی دار الحرب کی دیت کے وجوب کا اور ”من القی الیکم السلم“ کے قتل کی حرمت کا حکم رکوع ثانی میں فرمایا اور صرف دوسرے علامات پر مثل اقرار وغیرہ اکتفاء واجب کیا گیا اور بناء بر فرضیت تارکین ہجرت پر رکوع ثالث میں وعید فرمائی اور عذر میں فرضیت کے سقوط پر اسی رکوع میں مستضعفین کو مستثنیٰ کیا گیا۔

پس رکوع اول کا مضمون بنا بر رجوع ہے اور رکوع ثانی کے مضمون بنا بر شعاریت و عدم شعاریت ہیں اور رکوع ثالث کے مضمون بناء بر فرضیت و عدم فرضیت ہیں اور چونکہ یہ

شعاریت محتاج تدبیر ہے اس لئے بعض صحابہ کو اشتباہ ہو گیا تھا اور چونکہ تدبیر سے خود رفع ہو سکتا تھا اس لئے تنبیہ کر دی گئی جیسا مانعین زکوٰۃ کے باب میں شیخین کا مناظرہ حدیثوں میں وارد ہے اور شعاریت کے لزوم میں تبدل ہو سکتا ہے اسی بنا پر فقہاء نے بعض اوضاع لباسیہ کو کفر فرمایا ہے۔ فقط

(بیان القرآن ج ۱ ص ۳۹۶)

اس زمانہ میں ہجرت کے حکم کی تحقیق؟

عن ابن عباس عن النبی ﷺ قال یوم الفتح لا ہجرۃ بعد الفتح ولكن
جہاد و نیۃ و اذا استنفرتم فانفروا۔ متفق علیہ

ترجمہ۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ لیکن جہاد اور نیت باقی ہے لہذا جب تم کو (جہاد کے لئے) بلا یا جائے۔ تو تم سب فوراً چلے جاؤ۔ (کیونکہ نفیر عام کے موقع پر جہاد میں جانا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی ہر ایک پر ضروری ہے) (بخاری و مسلم)

تشریح: ”لا ہجرۃ بعد الفتح“

ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے تو مکہ سے بلکہ ہردار الکفر سے مدینہ کو ہجرت کرنی فرض عین تھی کیونکہ مدینہ میں دین کے نام ہواؤں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ ہر اعتبار سے بہت کمزور و ضعیف تھے لہذا ہجرت کو فرض قرار دیا گیا تاکہ ہر طرف سے مسلمان مدینہ پہنچ کر وہاں کے مسلمانوں کی مدد و اعانت کریں اور اس طرح مشرکوں اور خدا کے باغیوں کی طاقت زائل اور مفلوج ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ

کے ذریعہ مسلمانوں کو عام غلبہ عطاء فرمایا اور ان کی شوکت بڑھائی تو وہ علت (یعنی مدینہ کے مسلمانوں کا کمزور اور قلیل التعداد ہونا) زائل ہوگئی اور اس وقت سے ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئی۔ لیکن کچھ صورتوں میں ہجرت کا استحباب باقی ہے۔ جیسے جہاد کے لئے اپنے وطن سے نکلنا حصول علم کے خاطر کسی دوسری جگہ چلے جانا اور دارالکفر اور دارالافتنہ سے یا کسی اپنے ملک و شہر سے نکل بھاگنا جہاں بھلائیاں متروک ہو چکی اور برائیاں مروج ہوگئی ہوں (ولکن جہاد و نیت) لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ دین کے دشمنوں اور خدا کے باغیوں کا دعویٰ سرنگوں کرنے جہاد کی نیت رکھنے اور اخلاص عمل پیدا کرنے کا حکم باقی ہے حاصل یہ کہ ہجرت یعنی اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ چلے جانا پہلے ہر مسلمان پر فرض تھا۔ پھر یہ حکم ختم ہو گیا۔ لیکن جہاد کے سبب سے یا نیت صالحہ کی بنا پر کفار کے دیار اور جاہل و بدعت اور فتنوں کے گڑھ سے نکل بھاگنے یا طلب علم کے لئے اپنا وطن چھوڑ دینا باقی رہا اور اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ (مظاہر حق جدید، ص ۳۹۰/۳۹۶ ج ۴، ارادہ اسلامیات دیوبند) طبیبی شرح مشکوٰۃ شریف (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، ص ۵۰/۳۵۱ ج ۷ مکتبہ پبلیکیشن دیوبند)

حالت سفر اور قصر کے احکام

”وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَأَنُ الْكُفْرَيْنَ كَأَنُ الْكُفْرَيْنَ (النساء: ۱۰۱)“

ترجمہ: اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۹۲)

آیت سے متعلقہ مسائل

(۱) جو سفر تین منزل سے کم ہو اس سفر میں نماز پوری پڑھی جاتی ہے، یہ آیت مجمل ہے حدیث سے مفسر ہو گئی۔

(۲) اور جب سفر ختم کر کے منزل پر جا پہنچے تو اگر وہاں پندرہ روز سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تب تو وہ حکم سفر میں ہے فرض نماز چار گانہ آدھی پڑھی جاوے گی اور اس کو ”قصر“ کہتے ہیں اور اگر پندرہ روز یا زیادہ کا قصد قیام ہو تو وہ وطن اقامت ہو جائے گا وہاں اور نیز وطن اصلی میں قصر نہیں ہوگا۔

(۳) قصر صرف تین وقت کے فرض میں ہے اور مغرب اور فجر میں اور سنن و وتر میں نہیں ہے۔
(بیان القرآن ج ۱، ص ۳۹۷، مستفاد تفسیرات احمدیہ ص ۲۰۳، احکام القرآن ج ۲، ص ۳۲۰،
احکام القرآن قرطبی ج ۳، جز ۵، ص ۲۲۹)

(۴) اگر سفر میں خوف نہ ہو تب بھی قصر بالا جماع مشروع ہے، اور خوف کی قید جو آیت میں ہے وہ باعتبار حالت زمانہ نزول آیت کے ہے کہ وہ زمانہ خوف کا تھا پھر حدیثوں سے عموم ثابت ہو گیا۔

(۵) قصر واجب ہے، اور قرآن میں جو اس طرح فرمایا گیا کہ تم کو گناہ نہ ہوگا جس سے شبہ ہوتا ہے کہ نہ کرنا بھی جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری نماز کی جگہ نصف پڑھنے میں ظاہراً و سوسہ گناہ کا ہوتا تھا، اس لئے اس کی نفی فرمادی سفر یہ منافی و جوب کے نہیں جو کہ دوسری دلیل سے ثابت ہے۔

(۶) دریا کا سفر بھی اس میں ہی کا سفر ہے اس میں بھی قصر ہوتا ہے اعتدال ہو کی حالت میں تین دن میں کشتی جتنا سفر کر سکے اس کا اعتبار ہے۔

(تفسیرات احمدیہ ص ۲۰۳، بیان القرآن مکتبہ تھانوی ج ۱ ص ۳۹۷)

سفر میں قصر صلوٰۃ کا حکم

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ“ اس آیت سے سفر میں قصر صلوٰۃ کا حکم کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ“ اور جب تم سفر کرو، اس میں اللہ نے جہاد کے سفر یا کسی خاص سفر کی شرط نہی لگائی مطلق سفر کا ذکر ہے تاکہ تمام قسم کے سفر اس حکم میں داخل ہو جائے، اس لئے تمام علماء نے قصر صلوٰۃ فی السفر کی مشروعیت ثابت کی ہے اور اسی آیت سے استدلال کیا لیکن قصر صلوٰۃ کا حکم کیا رخصت ہے یا واجب ہے اس میں امت کا اختلاف ہے۔

دو مذہب ہیں:

- (۱) امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے فرمایا کہ قصر صلوٰۃ کا حکم یہ رخصت کا حکم ہے اگر کوئی قصر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر پوری نماز پڑھنا چاہے تو پوری بھی پڑھ سکتا ہے۔
- (۲) امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قصر صلوٰۃ حالت سفر میں واجب ہے اور دو رکعت یہ مسافر کی مکمل نماز ہے۔

امام شافعیؒ کی دلیل

قصر صلوٰۃ مسافر پر واجب نہیں ہے، بلکہ مباح اور جائز ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ“ تم پر کوئی گناہ اور حرج نہیں کہ تم حالت سفر میں نماز میں قصر کرو یہ صرف اباحت کو ثابت کرتا ہے وجوب پر یہ حکم دلالت نہیں کرتا، اگر قصر صلوٰۃ کا حکم واجب ہوتا تو ”فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ“ کے الفاظ بیان کئے جاتے کہ تم پر قصر صلوٰۃ لازم اور واجب ہے، لیکن ایسا بیان نہیں ہے ”فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ“ کا لفظ ہے جو صرف اباحت کو ثابت کرتا ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کی دلیل

(۱) حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ سفر کی دو رکعت قصر نماز مکمل نماز ہے تمہارے نبی ﷺ کی زبانی۔

(۲) آپ ﷺ اپنے اسفار میں قصر صلوٰۃ ہی کرتے تھے، اور اس کو لازم سمجھتے تھے۔
حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ جب سفر کے لئے نکلتے تو فرض نماز دو ہی رکعت پڑھتے تھے یہاں تک کہ وطن واپس لوٹ جائیں۔

(۳) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں: میں آپ ﷺ کے ساتھ سفر میں رہا لیکن آپ ﷺ نے فرض نماز دو رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۲۸۵، احکام القرآن ج ۱، ص ۲۷، ۳۱۷)

صلوٰۃ الخوف کے احکام

”وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَأْتُوا بِطَائِفَةٍ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ

أَسْلَحَتْكُمْ وَأَمْنَعَتْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ
أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (النساء: ۱۰۲)

ترجمہ: اور اے پیغمبر! جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو (دشمن
سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ) مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا
ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے
ہو جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آجائے اور وہ تمہارے
ساتھ نماز پڑھے اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے، کافر
لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر
ٹوٹ پڑیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ
نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، ہاں بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ نے
کافروں کے لئے ذلت والاعذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۱۰۲)

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۹۲، ۲۹۳)

مسائل متعلقہ آیت

- (۱) جیسے آدمی سے خوف کے وقت صلوٰۃ الخوف پڑھنا جائز ہے، ایسے ہی اگر کسی شیر یا
اژدھا وغیرہ کا خوف ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو اس وقت بھی جائز ہے۔
- (۲) آیت میں دونوں گروہ کے ایک ایک رکعت پڑھنے کا تو ذکر فرمایا دوسری رکعت کا
طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب دو رکعت پر سلام پھردیا تو دونوں

گروہ نے اپنی ایک ایک رکعت بطور خود پڑھ لی مزید تفصیل احادیث میں ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۳۴، احکام القرآن ج ۴، ص ۳۲۲)

حضرت تھانویؒ کے فوائد

حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن میں اس آیت کے ماتحت فائدہ کے ضمن میں صلوة الخوف سے متعلق چند احکام و مسائل تحریر فرمائیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) صلوة الخوف باجماع ائمہ اربعہ بعد رسول اللہ ﷺ کے بھی مشروع ہے اور یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ ان میں ہوں، یہ باعتبار اس وقت کی حالت کے فرمایا کہ آپ تشریف رکھتے تھے، اب جو امام ہو وہ اس میں آپ کا قائم مقام ہے جیسے آیت میں ”خذ من اموالہم صدقة“ حالانکہ جمیع ائمہ و خلفاء کیلئے بھی یہی حکم ہے۔

(بیان القرآن، تفسیرات احمدیہ ص ۲۰۶، احکام القرآن حضرت تھانویؒ ج ۲، ص ۳۴۳)

(۲) یہ مسئلہ جب ہے کہ ایک امام کے ساتھ سب کو نماز پڑھنا ہو ورنہ دونوں گروہ دو اماموں کے ساتھ پڑھ لیں۔

کذا فی الدر المختار اور عجیب نہیں کہ ”اذا كنت فيهم“ کی تفسیر میں یہی نکتہ ہو کیونکہ آپ کے ساتھ سب کو نماز پڑھنا محبوب تھا تو یہ کلام کنایہ اس سے ہوگا ”اذا كان فيهم من تنازعوا في الصلوة خلفه وحده“

(۳) یہ نماز صرف اتنے خوف کے وقت ہے کہ اس کا انتظام ممکن ہو اور اگر انتظام نہ ہو سکے تو اس کا حکم سورہ بقرہ کے حکم سی و چہارم میں مذکور ہو چکا اور عین قتال کے وقت نماز کو قضا کر دیا جاوے۔

(بیان القرآن ج ۱، ص ۳۹۸، احکام القرآن تھانویؒ ج ۲، ص ۳۴۵، ۳۴۶)

(۴) یہ صورت جب ہے کہ امام مسافر ہو جیسا کہ غزوات میں غالب ہے ورنہ ہر گروہ کو دو رکعت پڑھاوے اور بعد فراغ امام دو دو اپنے طور پر پڑھیں۔

”کذا فی الہدایہ ورواہ ابو داؤد مر فوعاً کذا فی الفتح“

(۵) اور مغرب میں ایک گروہ امام کے ساتھ دو رکعت پڑھے اور دوسرا گروہ ایک رکعت۔

(۶) احادیث میں صلوٰۃ الخوف کے اور طریقہ بھی آئے ہیں جس طرح ممکن ہو پڑھے

سب جائز ہے۔ ”کذا فی رد المحتار“

(۷) ہتھیار وغیرہ ہمراہ رکھنے کا استجاب حنفیہ کے نزدیک تفسیرات احمدیہ و شامی

میں ہے، پس یہ ”لا جناح“ ایسا ہوگا جیسا سورہ بقرہ کے تین پاؤں پر ہے ”لا جناح

علیکم ان تطلقتم النساء ما لم تمسوهن الخ“ ای لا مؤنۃ، اسی طرح یہاں عدم

اخذ سلاح میں مؤنت و خطرہ جان کا ہے اور حمل میں اتنا نہیں فقط۔ (بیان القرآن

ج ۱، ص ۳۹۸، تفسیرات احمدیہ، ص ۲۰۶)

”صلوٰۃ الخوف“ کے بارے میں ائمہ کا اختلاف

”صلوٰۃ الخوف“ کے بارے میں دو مذہب ہے۔

(۱) امام ابو یوسفؒ نے فرمایا ”صلوٰۃ الخوف“ کے بارے جتنی بھی روایات مشمل ہے وہ

سب آپ ﷺ کے لئے خاص تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”واذا کنت فیہم“ اس پر

واضح دلیل ہے۔

(۲) اور جمہور ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ ”صلوٰۃ خوف“ کی مشروعیت اب بھی امت پر باقی

ہے، کیونکہ قرآن میں نبی ﷺ کو خطاب امت کو خطاب ہوتا ہے اور ہم کو نبی کی اتباع کا

حکم دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اسوہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(روائع البیان ج ۱، ص ۴۸۷)

اس زمانہ میں ”صلوٰۃ الخوف“ کی مشروعیت میں فقہاء کی تحقیقات

علامہ کاسانی صاحب بدائع الصنائع نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں مجتہدین امت کے دو

مذہب ہے۔

(۱) صلوٰۃ الخوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جائز ہے امام صاحب اور امام محمدؒ

کے نزدیک اور یہی امام ابو یوسفؒ کا قول اول ہے۔

(۲) اور حسن ابن زیاد نے فرمایا اور یہی قول ثانی ہے امام ابو یوسفؒ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے وفات کے بعد صلوٰۃ الخوف جائز نہیں ہے۔

عدم مشروعیت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان۔ ”واذا كنت فيهم

فاقت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك“، الاية۔ اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ الخوف

جائز اس شرط پر قرار دیا کہ آپ امت کے درمیان موجود ہو جب آپ دنیا سے رخصت

ہو گئے شرط ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو جائے گا۔

طرفین کی دلیل: علامہ کاسانیؒ نے فرمایا امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کی مشروعیت صلوٰۃ

الخوف پر دلیل اجماع صحابہؓ ہے۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے صلوٰۃ الخوف

پڑھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی کہ انہوں نے صلوٰۃ الخوف پڑھی۔ اور

سعید ابن عاصؓ کی جنگ طبرستان کے مجوس سے جاری تھی اور ان کے ساتھ صحابہ کی

جماعت تھی۔ ان میں حضرت حسن اور حضرت حذیفہ اور عبد اللہ ابن عمر و ابن العاص بھی

تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون صلوٰۃ الخوف میں حاضر تھا تو حضرت حدیفہؓ نے فرمایا کہ میں حاضر تھا پس وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے صلوٰۃ الخوف پڑھائی۔ پس صلوٰۃ الخوف کے جواز پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ (بدائع الصنائع ج ۱، ص ۲۳۲، ۲۳۳) (در مختار مع الشامی ص ۱۸۶ ج ۲ مکتبہ تجاریہ مکہ مکرمہ فتاویٰ عالمگیری ص ۱۵۳ ج ۱)

فی زماننا مشروعیت ”صلوٰۃ الخوف“ پر علامہ ابن ہمام کی تحقیق

فرمایا کہ نہایت ہی لکھا ہے کہ اس آیت میں اس شخص کے لئے حجت اور دلیل نہیں ہے جو اس قول کا قائل ہے (و اذا كنت فيهم فاقم لهم الصلاة) کہ صرف صلوٰۃ الخوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہی جائز تھی اب مشروع نہیں ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ معلق باشرط عدم شرط کے وقت عدم حکم کو واجب نہیں کرتا بلکہ وہ موقوف ہوتا دلیل کے قائم ہونے پر اور جب دلیل قائم ہو جاتی ہے حکم کے وجود پر تو وہ حکم لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں دلیل قائم ہے۔ اور وہ صحابہ کرامؓ کا اجماع ہے اور یہ مضبوط حجت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔

نیز علامہ ابن ہمام نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز مشروع تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عمل صحابہ کرامؓ کی وجہ سے مشروع ہی رہے گی جب کہ کسی صحابی نے اس پر نکیر بھی نہیں کی۔ صحابہ کا اجماع اپنے علم پر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شارع علیہ السلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلوٰۃ الخوف کی مشروعیت کو آپ کی موجودگی میں ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ آپ کے بعد بھی اس کی مشروعیت کے قائل تھے اور یہ علم صحابہؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھا۔

ابوداؤد میں روایت ہے کہ صحابہؓ نے جہاد کیا حضرت عبدالرحمن ابن سمرہؓ کے ساتھ

انہوں نے صلوٰۃ الخوف پڑھی اور اسی طرح حضرت علیؓ نے صلوٰۃ الخوف پڑھائی صفین کے دن اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعریؓ نے اصہبان میں صلوٰۃ الخوف پڑھی اور سعد ابن ابی وقاص نے طبرستان میں مجوسیوں کے ساتھ جنگ کے درمیان صلوٰۃ الخوف پڑھی اور ان کے ساتھ حسن ابن علی اور حذیفہ ابن یمان اور عبداللہ ابن عمر و ابن العاص بھی تھے۔ اور سعید ابن العاص نے صحابی رسول ﷺ ابو سعید خدریؓ سے صلوٰۃ الخوف کے متعلق پوچھا کہ کس طرح پڑھائی جائے تو حضرت ابو سعید خدریؓ نے ان کو صلوٰۃ الخوف سیکھائی۔ ان سے سیکھ کر سعید ابن العاص نے صلوٰۃ الخوف پڑھائی۔ غرض اجماع صحابہؓ سے صلوٰۃ الخوف کی مشروعیت ثابت ہے اور یہ مضبوط دلیل ہے۔

(فتح القدیر ج ۲، ص ۹۹، مکتبہ زکریا دیوبند)

علامہ ابن ہمام کی عبارت

و اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة النساء آیت ۱۰۲۔ شرط لاقامتھا کونہ فیہم فلا تجوز اذا لم یکن فیہم؛ قال فی النہایة لا حجة لمن تمسک بها لما عرف من اصلنا ان المعلق باشرط لا یوجب عدم الحکم عند عدم الشرط بل هو موقوف ان قیام الدلیل فاذا قام علی وجود الحکم لزم وقد قام هنا۔ وهو فعل الصحابه رضوان اللہ علیہم بعد وفاته علیہ الصلوٰۃ السلام انتھی فالجواب الحق ان الاصل كما انتفی بالایة حال کونہ فیہم فمن ذالک ما فی ابی داؤد انہم غزوا مع عبد الرحمن ابن سمرہ کابل فصلی بنا صلوٰۃ الخوف وروی ان علیا صلاھا یوم صفین و صلاھا ابو موسیٰ الاشعری بأصہبان۔ وسعد ابن ابی

وقاص فی حرب المجوس بطبرستان ومعہ الحسن ابن علی وحذیفہ ابن الیمان
وعبد اللہ ابن عمر ابن العاص و سالہا سعید ابن العاص اباسعید الخدری فعلمہ،
فأقامها۔ فتح القدير ص ۹۹ ج ۲ مکتبہ زکریا دیوبند۔ هذه الاثار منقول في الزيلعي ص
۲۴۵ ج ۲ بحوالہ حاشیہ فتح القدير۔

سورۃ نساء کی آیت ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ان آیات سے ثابت شدہ احکام

- (۱) ”قصر الصلوٰۃ“ کا حکم اسی طرح ”صلوٰۃ الخوف“ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔
- (۲) جہاد کی تیاری اس کے لئے اسباب مہیا کرنا اور کفار دشمنوں سے اپنی حفاظت کرنا۔
- (۳) اوقات صلوٰۃ کی حفاظت کرنا اس میں خلا نہ پیدا ہونے دینا۔
- (۴) صبر اختیار کرنا، دشمنوں کے مقابلہ میں کمزوری نہ بتلانا۔
- (۵) منافقین اور فاسقین کی حمایت دین کو نقصان پہنچانے اور دین کو ڈھانے کے
مرادف ہے۔ (روائع البیان ج ۱ ص ۴۸۸)

باہمی مشورہ اور مجالس کے آداب و احکام

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ مَّ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
(النساء: ۱۱۴)

ترجمہ: لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقہ یا کسی نیکی
کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوش نودی حاصل کرنے کے
لئے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔

تفسیر

”لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ“ یعنی لوگوں کے باہمی مشورے اور تدبیریں جو آخرت کی فکر اور انجام پر غور سے آزاد ہو کر محض چند روزہ دنیوی اور وقتی منافع کے لئے ہوا کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں۔

آگے ارشاد فرمایا ”لَا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ مَّ بَيْنَ النَّاسِ“ یعنی ان مشوروں اور سرگوشیوں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے یا نیکی کا حکم کرے یا لوگوں کے آپس میں صلح کرانے کا مشورہ دے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لئے مضر ہی ہے بجز اس کے کہ کلام میں اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔

معروف کی وضاحت

معروف کے معنی ہیں ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں اور اس کے بالمقابل منکر ہے یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ اور اہل شرع میں اوپر اور اجنبی ہو۔

امر بالمعروف ہر نیکی کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے جس میں مظلوم کی امداد کرنا، حاجتمندوں کو قرض دینا، گم شدہ کو راستہ بتا دینا، وغیرہ سب نیک کام داخل ہیں اور صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی اگرچہ اس میں داخل ہے لیکن ان کو تخصیص کے ساتھ علیحدہ اس لئے

بیان کیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کا نفع متعدی ہے اور ان سے ملت کی اجتماعی زندگی سدھرتی ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۴۶، احکام القرآن ج ۲، ص ۳۵۱، ۳۵۲،

احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۴۶)

اجماع امت حجت ہے

”وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا“ (النساء: ۱۱۵)

ترجمہ: جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالہ کر دیں گے، جو اس نے خود اپنائی ہے اور اس کو دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۹۷)

تفسیر

”وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ“ الخ اس آیت میں دو چیزوں کا

جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا ہے۔

(۱) ایک مخالفت رسول ﷺ اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول ﷺ کفر اور وبال

عظیم ہے۔

(۲) دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی

راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے یعنی جس طرح قرآن و سنت

کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے اور اس کی مخالفت گناہ عظیم ہے۔

جیسا کہ آپ ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ”يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنْ شِدَّةِ شِدْفِي النَّارِ“ یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے اور جو شخص جماعت مسلمین سے علاحدہ ہوگا، وہ علاحدہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

حضرت امام شافعیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے؟

”آپ نے قرآن سے دلیل معلوم کرنے کے لئے تین روز تک مسلسل تلاوت قرآن کا معمول بنایا، ہر روز دن میں تین مرتبہ اور رات میں تین مرتبہ پورا قرآن ختم کرتے تھے، بالآخر یہی مذکورہ آیت ذہن میں آئی اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی حجیت پر یہ دلیل کافی ہے۔“

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۲۶، تفسیرات احمدیہ ص ۲۰۹، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۴۸،

احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۳۵۱)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا ایک معیار اور ضابطہ ہے

”وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (النساء: ۱۲۵)

ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا، جس نے اپنے چہرے (سمیت سارے وجود) کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو جب کہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو، اور (یہ معلوم ہی ہے کہ) اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص

دوست بنالیا تھا۔ (۱۲۵)

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۲۹۹)

تفسیر

اس آیت میں مقبولیت اور فضیلت عند اللہ کا ایک معیار بتلایا گیا ہے، جس سے اس کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون مقبول ہو سکتا ہے اور کون مردود ہو سکتا ہے اس معیار کے دو جزء ہیں، ان میں سے ایک میں بھی خلل آئے تو ساری کوششیں اکارت اور ضائع ہو جاتی ہے اور اگر عذر کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں کوئی گمراہی یا غلط کاری ہے وہ انہی دو چیزوں میں کسی ایک جزء کے خلل سے پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں موازنہ کریں یا خود مسلمانوں کے فرقوں، جماعتوں اور پارٹیوں میں مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہی دو نقطے ہیں جن میں سے کسی ایک سے ہٹ جانا انسان کو ذلت و ضلالت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔

ارشاد فرمایا ”وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ

ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا“

یعنی اس شخص سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں دو باتیں پائی جائیں۔

(۱) ایک ”أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ“ یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، ریا کاری یا دنیا

سازی کے لئے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے عمل کرے۔

(۲) دوسرے ”وَهُوَ مُحْسِنٌ“ یعنی وہ عمل بھی درست طریقہ پر کرے امام ابن کثیر

اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ درست طریقہ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل محض

خود ساختہ طرز پر نہ ہو، بلکہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔

(۱) ایک اخلاص۔

(۲) دوسرے عمل کا درست ہونا۔

یعنی شریعت و سنت کے مطابق ہونا ان دونوں شرطوں میں سے پہلی شرط اخلاص کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، جب یہ دونوں شرطیں کسی شخص نے پوری کر لیں تو اس کا ظاہر و باطن درست ہو گیا اور جب ان میں سے کوئی شرط مفقود ہوئی تو عمل فاسد ہو گیا، اخلاص نہ رہا تو عملی منافق ہو گیا اور اتباع شریعت فوت ہو گیا تو گمراہ ہو گیا۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۵۵۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۶ پ ۵۔ نساء آیت ۱۲۵)

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔

(۱) اخلاص (۲) اور حسن عمل۔

”حسن عمل“ کی وضاحت

اور ”حسن عمل“ نام ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے اخلاص کے ساتھ حسن عمل کرنے والوں کا یہ بھی فرض ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح کیا ہے اور اس کے متعلق کیا ہدایتیں دی ہیں، ہمارا جو عمل سنت کے طریقہ سے ہٹے گا، نامقبول ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اور

ذکر اللہ اور درود و سلام سب میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح انجام دیا اور کس طرح کرنے کے لئے ارشاد فرمایا، آخر آیت میں اخلاص اور حسن عمل کی ایک مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیش کر کے ان کے اتباع کا حکم دیا گیا اور ”واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً“ مگر ما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت خلیلؑ کے اس مقام بلند کا سبب یہی ہے کہ وہ مخلص بھی اعلیٰ درجہ کے تھے اور ان کا عمل بھی باشارت خداوندی صحیح اور درست تھا۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۵۷۔ تفسیر ابن کثیر۔ ج ۱ ص ۱۰۶)

ازدواجی زندگی سے متعلق چند ہدایات قرآنی

”وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ مَبْعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ اعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۱۲۸) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۱۲۹) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا“

(النساء: ۱۳۰)

ترجمہ: اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لئے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے، اور انسانوں کے دل میں (کچھ نہ کچھ) لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، اور اگر احسان اور تقویٰ سے کام لے جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر

ہے (۱۲۸) اور عوتوں کے درمیاں مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف ہو پورے پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز اور اگر تم اصلاح اور تقویٰ سے کام لو گے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ (۱۲۹) اور اگر دونوں جدا ہو بھی جائیں تو اللہ اپنی (قدرت اور رحمت کی) وسعت سے دونوں کو (ایک دوسرے کی حاجت سے) بے نیاز کر دے گا، اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۳۰۲)

تفسیر

”وَإِنَّ امْرَأَةً حَافَتْ مِنْ مَبْعَلِهَا“ الخ ان تینوں آیتوں میں حق تعالیٰ شانہ نے ازدواجی زندگی کے اس تلخ اور کٹھن پہلو کے متعلق ہدایات دی ہیں۔

جو اس طویل زندگی کے مختلف ادوار میں ہر جوڑے کو کبھی نہ کبھی پیش آ ہی جاتا ہے، وہ ہے باہمی رنجش اور کشیدگی اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر صحیح اصول کے ماتحت قابو پانے کی کوشش نہ کی جائے تو نہ صرف زوجین کے لئے دنیا جہنم بن جاتی ہے بلکہ بسا اوقات یہ گھریلو رنجش خاندانوں اور قبیلوں کی باہمی جنگ اور قتل و قتال تک نوبت پہنچا دیتی ہے۔

قرآن عزیز مرد و عورت دونوں کے تمام جذبات اور احساسات کو سامنے رکھ کر ہر فریق کو ایک ایسا نظام زندگی بتلانے کے لئے آیا ہے جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا گھر دنیا میں جنت بن جائے گا، گھریلو تلخیاں محبت و راحت میں تبدیل ہو جائیں اور اگر ناگزیر حالات میں علاحدہ گی کی نوبت بھی آجائے تو وہ بھی خوشگوار طریقہ خوش اسلوبی

کے ساتھ ہو قطع تعلق بھی ایسا ہو کہ عداوت و دشمنی اور ایذا رسانی کے جذبات پیچھے نہ چھوڑے۔

آیت نمبر (۱۲۸) ایسے حالات سے متعلق ہے جس میں غیر اختیاری طور پر میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں، ہر فریق اپنی جگہ معذور سمجھا جائے اور باہمی تلخی کی وجہ سے اس کا اندیشہ ہو جائے کہ باہمی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے گی، جیسے ایک بیوی سے اس کے شوہر کا دل نہیں ملتا اور نہ ملنے کے اسباب رفع کرنا عورت کے اختیار میں نہیں مثلاً عورت بد صورت یا سن رسیدہ بوڑھی ہے، شوہر خوش رو ہے ظاہر ہے کہ اس میں نہ عورت کا کوئی قصور ہے اور نہ مرد ہی کچھ مجرم کہا جاسکتا ہے۔

چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں اسی طرح کے چند واقعات (تفسیر) مظہری میں منقول ہے ایسے حالات میں مرد کے لئے تو ایک عام قانون قرآن کریم نے یہ بتلادیا ہے کہ ”فامساک بمعروف او تسرّح مم باحسان“ کہ اس عورت کو رکھنا ہو تو دستور کے مطابق اس کے پورے حقوق ادا کر کے رکھو اور اگر اس پر قدرت نہیں تو اس کو خوش اسلوبی سے آزاد کر دو، اب اگر عورت بھی آزاد ہونے کے لئے تیار ہے تو معاملہ صاف ہے کہ قطع تعلق بھی خوشگوار انداز میں ہو جائے گا لیکن اگر ایسے حالات میں عورت کسی وجہ سے آزادی نہیں چاہتی خواہ اپنی اولاد کے مفاد کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی دوسرا سہارا نہیں تو یہاں ایک ہی راستہ ہے کہ شوہر کو کسی چیز پر راضی کیا جائے، مثلاً عورت اپنے تمام یا بعض حقوق کا مطالبہ چھوڑ دے اور شوہر یہ خیال کرے کہ بہت سے حقوق کے بارے سے تو سبکدوشی ہوتی ہے بیوی مفت میں ملتی ہے اس پر صلح ہو جائے۔

قرآن کریم کی اس آیت میں ایک تو اس طرح کی مصالحت کی متوقع ہونے کی طرف

رہنمائی اس طرح فرمائی۔

”وَ اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ“ یعنی حرص تمام نفوس کے سامنے دھری رہتی ہے ایسی مصالحت میں عورت کو تو یہ حرص ہے کہ مجھے آزاد کر دیا تو اولاد برباد ہو جائے گی، یا میری زندگی دوسری جگہ تلخ ہوگی، اور شوہر کو یہ لالچ ہے کہ جب عورت نے اپنا کل مہر یا بعض معاف کر دیا اور دوسرے حقوق کا بھی مطالبہ چھوڑ دیا، تو اب اس کو رکھنے میں میرے لئے کیا مشکل ہے، اس لئے مصالحت باہمی آسان ہو جائے گی۔

اس کے ساتھ ارشاد فرمایا:

وَ اِنْ اِمْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ مِ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے یا بے رخی کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں ہوگا، اگر آپس میں خاص شرائط پر صلح کر لیں اور گناہ نہ ہونے کے عنوان سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ اس معاملہ کی صورت بظاہر رشوت کی سی ہے، کہ شوہر کو مہر وغیرہ کی معافی کا لالچ دے کر ازدواجی زندگی کا تعلق باقی رکھا گیا ہے، لیکن قرآن کے اس انداز نے واضح کر دیا کہ یہ رشوت میں داخل نہیں بلکہ مصلحت میں داخل ہے، جس میں فریقین اپنے کچھ کچھ کا مطالبہ چھوڑ کر کسی درمیانی صورت پر رضامند ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۶۲؛ تفسیرات احمدیہ ص ۲۱۱، احکام القرآن ج ۳ ص ۳۵۵، ۳۵۴، ج ۲ ص ۳۵۴، ۳۵۵، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۶۰، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۳۵۴)

زوجین کے جھگڑوں میں دوسروں کا بلا ضرورت دخل غیر مناسب ہے تفسیر مظہری میں ہے کہ اس جگہ حق تعالیٰ نے ”أَنْ يُضْلِحَ بَيْنَهُمَا ضَلْحًا“ فرمایا یعنی میاں بیوی دونوں آپس میں کسی صورت پر مصالحت کر لیں۔

اس میں لفظ ”بینہما“ سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا دخلیل نہ ہو، یہ دونوں خود ہی آپس میں کوئی بات طے کر لیں کیونکہ تیسرے کے دخل سے بعض اوقات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے اور ہو بھی جائے تو طرفین کے عیوب تیسرے آدمی کے سامنے بلا وجہ آتے ہیں جس سے بچنا دونوں کے مصلحت ہے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۵۶۲)

امور غیر اختیار یہ پر شرعاً مواخذہ نہیں ہے

”وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ“

ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور پائیدار بنانے کے لئے قرآن عظیم نے مذکورہ آیات میں جو ہدایات فریقین کو دی ہیں۔

ان آیات میں ایک آیت ”وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ“ ہے جس میں فریقین کو ایک خاص ہدایت فرمائی، وہ یہ کہ ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زائد عورتیں ہوں تو قرآن کریم نے سورۃ نساء کے شروع میں اس کو یہ ہدایت دی کہ سب بیویوں میں عدل و مساوات قائم رکھنا اس کے ذمہ فرض ہے، اور جو یہ خیال کرے کہ اس فرض کو میں ادا نہ کر سکوں گا تو اس کو چاہئے کہ ایک سے زائد بیبیاں نہ کریں۔

ارشاد ہے ”ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة“، یعنی اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ دو بیویوں میں

مساوات نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفاء کرو۔

اور رسول کریم ﷺ نے اپنے قول و فعل سے بیویوں میں عدل اور برابری کو نہایت تاکید کی حکم قرار دیا ہے اور اس کے خلاف ورزی پر سخت وعید سنائی ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنی ازواج مطہراتؓ میں برابری اور عدل کا پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور ساتھ ہی بارگاہِ جل شانہ میں عرض کیا کرتے تھے۔

”اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك“

یعنی اے اللہ! یہ میری منصفانہ تقسیم اور مساوات اس چیز میں ہے جو میرے اختیار میں ہے اس لئے جو چیز آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں، یعنی قلبی میلان اور رجحان اس میں مجھ سے مؤاخذہ نہ فرمائے۔

رسول کریم ﷺ سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والا کون ہو سکتا ہے مگر قلبی میلان کو آپ نے بھی اپنے اختیار سے باہر قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا، سورۃ نساء کی شروع کی آیت کے ظاہری الفاظ سے بیویوں میں مطلقاً مساوات و برابری کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے تھا، جس میں قلبی میلان میں بھی مساوات کرنا داخل ہے اور یہ معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں، اس لئے سورۃ نساء کی اس آیت میں حقیقت حال کی وضاحت فرمادی کہ جن چیزوں پر تمہیں قدرت نہیں ہے ان میں مساوات فرض نہیں ہے۔

البتہ برابری اختیاری معاملات میں ہوگی، مثلاً شبِ باشی طرز معاشرت اور نفقہ وغیرہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس عنوان سے بیان فرمایا جس سے ایک شریف انسان عمل کرنے پر مجبور ہو جائے۔

فرمایا ”وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ“ یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تم سب بیویوں میں اگر کوشش بھی کرو تو قلبی میلان کے بارے میں مساوات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں تو پھر ایسا نہ کرو پورے ہی ایک طرف ڈھل جاؤ یعنی قلبی میلان اس طرف تھا ہی اور اختیاری معاملات میں بھی اسی کو ترجیح دینے لگو، جس کا نتیجہ یہ ہو جائے کہ دوسری عورت لنگی ہی رہ جائے یعنی شوہر اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے اور اس کو آزاد بھی نہ کریں۔

معلوم ہوا اس آیت میں عدل پر کسی کی قدرت نہ ہونے کا جو ذکر ہے وہ قلبی میلان کی برابری ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں اور اس آیت کے الفاظ ”فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ“ میں خود اس مفہوم کا قرینہ موجود ہے کیونکہ معنی ان الفاظ کے یہ ہیں کہ اگرچہ قلبی میلان میں برابری تمہاری قدرت میں نہیں مگر بالکل ایک ہی طرف کے نہ ہو کہ اختیاری معاملات میں بھی اس کو ترجیح دینے لگو۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۶۷، تفسیرات احمدیہ ص ۲۱۱، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۶۱، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۳۵۶، احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۵۰۵)

دنیا میں انبیاء اور کتابیں بھیجنے کا مقصد عدل و انصاف اور امن قائم کرنا ہے

”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ۱۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کے خاطر گواہی دینے والے چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی، یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، وہ شخص (جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے) چاہے امیر ہو یا غریب اللہ

دونوں قسم کے لوگوں کا (تم سے) زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے (یعنی غلط گواہی دو گے) یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو (یاد رکھنا کہ) اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ (توضیح القرآن ج ۱، ص ۳۰۴)

تفسیر

سورہ نساء کی اس آیت میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے اور جو چیزیں قیام عدل یا سچی گواہی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں ان کو نہایت بلیغ انداز میں دور کیا گیا ہے، اس مضمون کی ایک آیت سورہ مائدہ میں بھی آنے والی ہے دونوں کا مضمون بلکہ الفاظ بھی تقریباً مشترک ہیں۔

اور سورہ حدید کی آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آدم کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجنے کا اور پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء کو یکے بعد دیگرے خلیفۃ اللہ بھیجنے رہنے کا اور ان کے ساتھ بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمانے کا، ہم مقصد یہی تھا کہ دنیا میں انصاف اور اس کے ذریعے امن و امان قائم ہو، ہر فرد انسانی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنائے اور جو سرکش لوگ وعظ و پند اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ عدل و انصاف پر نہ آئیں اپنی سرکشی پر اڑے رہیں ان کو قانونی سیاست اور تعزیر و سزا کے ذریعہ انصاف پر قائم رہنے کے لئے مجبور کیا جائے۔

سورہ حدید کی پچیسویں آیت میں اس حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا ہے

”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (حدید: ۲۵)

اس سے معلوم ہوا کہ بعثت انبیاء اور تنزیل کتب سماویہ کا سارا نظام انصاف ہی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے۔

رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا اسی مقصد کے لئے عمل میں آیا ہے اور آخر میں لوہا اتارنے کا ذکر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ سب لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے صرف وعظ و نصیحت ہی کافی نہ ہوگی بلکہ کچھ شریر لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو لوہے کی زنجیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مرعوب کر کے انصاف پر قائم کیا جائے گا۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۷۱، ۵۷۲، احکام القرآن ج ۲، ص ۳۵۶)

عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف حکومت کا فریضہ نہیں ہے

بلکہ ہر انسان اس کا مکلف ہے

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ“

سورہ حدید کی آیت مذکورہ اور سورہ نساء کی اس آیت میں اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت ”كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ“ سے واضح طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان اس کا مکلف و مخاطب ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے کوشش کرے، ہاں انصاف کا صرف ایک درجہ حکومت اور حکام کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ کہ شریر اور سرکش انسان جب انصاف کے

خلاف اڑ جائیں، نہ خود انصاف پر قائم رہیں نہ دوسروں کو عدل و انصاف کرنے دیں، تو حاکمانہ تعزیر اور سزا کی ضرورت ہے، یہ اقامت عدل و انصاف ظاہر ہے کہ حکومت ہی کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔

آج کی دنیا میں جاہل عوام کو چھوڑیئے لکھے پڑھے تعلیم یافتہ حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کرنا صرف حکومت و عدالت کا فریضہ ہے، عوام اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے ہر ملک ہر سلطنت میں حکومت اور عوام کو دو متضاد فریق بنا دیا ہے، راعی اور رعیت کے درمیان خلاف اور اختلاف کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے، ہر ملک کے عوام اپنی حکومت سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن خود کسی انصاف پر قائم رہنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، اسی کا نتیجہ ہے جو دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، کہ قانون معطل ہے، جرائم کی روز افزوں ترقی ہے، آج ہر ملک میں قانون سازی کے لئے اسمبلیاں قائم ہیں، ان پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ان کے نمائندے منتخب کرنے کے لئے الیکشن میں خدا کی پوری زمین ہل جاتی ہے، اور پھر یہ پورے ملک کا دل و دماغ ملک کی ضروریات اور لوگوں کے جذبات و احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ قانون بناتے ہیں، پھر رائے عامہ کے لئے شائع کرتے ہیں، رائے عامہ معلوم کرنے کے بعد یہ قانون قابل تنفیذ سمجھا جاتا ہے پھر اس کے نفاذ کے لئے حکومت کی لاتعداد مشینری حرکت میں آتی ہے، جس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں شعبے ہوتے ہیں، اور ہر شعبہ میں ملک کے بڑے بڑے آزمودہ کار لوگوں کی محنتیں بروئے کار آتی ہیں، لیکن چلی ہوئی رسوم کی دنیا سے ذرا نظر کو اونچا کر کے دیکھا جائے اور جن لوگوں کو خواہ مخواہ تہذیب اور شائستگی کا ٹھیکہ دار مان لیا گیا ہے تھوڑی دیر کے لئے ان کی کورانہ تقلید سے نکل کر حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو ہر

شخص بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا۔

نگاہِ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے

مری نظروں میں پھیکا رنگِ محفل ہوتا جاتا ہے

اب سے سو سال پہلے ۱۸۵۷ء سے ۱۹۵۷ء تک کا ہی موازنہ کریں، اعداد و شمار محفوظ ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جوں جوں قانون سازی بڑھی، قانون میں عوام کی مرضی کی نمائش بڑھی اور تشفیہ قانون کے لئے مشینری بڑھی، ایک پولس کے بجائے مختلف اقسام کی پولس بروئے کار آئی اتنے ہی روز بروز جرائم بڑھے، اور لوگ انصاف سے دور ہوتے چلے گئے، اور اسی رفتار سے دنیا کی بدامنی بڑھتی چلی گئی۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۵۷۲، ۵۷۳، احکام القرآن ج ۲، ص ۳۵۶)

عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ بننے والے اسباب

سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی یہ دونوں آیتیں اگرچہ مختلف سورتوں کی ہیں لیکن مضمون دونوں کا تقریباً قدر مشترک ہے، فرق اتنا ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی عادت دو چیزیں ہوا کرتی ہیں۔

- (۱) ایک کسی کی محبت و قرابت یا دوستی و تعلق جس کا تقاضا شاہد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شہادت ان کے موافق دی جائے تاکہ یہ نقصان سے محفوظ رہیں یا ان کو نفع پہنچے اور فیصلہ کرنے والے قاضی یا جج کے دل میں اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں دے۔
- (۲) دوسری چیز کسی کی عداوت و دشمنی ہے، جو شاہد کو اس کے خلاف شہادت پر آمادہ کر سکتی ہے، اور قاضی اور جج کو اس کے خلاف فیصلہ دینے کی باعث ہو سکتی ہے، غرض محبت

وعداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم و جور میں مبتلا کر سکتی ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتوں میں انہی دونوں رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے، سورہ نساء کی آیت میں قرابت و تعلق کی رکاوٹ دور کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، ارشاد ہے: ”أَوَالُو الدِّينِ وَالأَقْرَبِينَ“، یعنی اگرچہ تمہاری شہادت اپنے ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف پڑے تو بھی حق بات کہنے اور سچی شہادت دینے میں اس تعلق کا لحاظ نہ کرو۔

اور سورہ مائدہ کی آیت میں عداوت اور دشمنی کی رکاوٹ کو دور کیا گیا ہے۔

چنانچہ فرمایا ”وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ“، یعنی کسی قوم کا بغض و عداوت بھی تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہونا چاہئے کہ راہ عدل کو چھوڑ کر ان کے خلاف گواہی یا فیصلہ دینے لگو۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۷۶، احکام القرآن جصاص ج ۲ ص ۳۵، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۶۳، احکام القرآن تھانوی ج ۲ ص ۳۶۰، تفسیرات احمدی ص ۲۱۲، احکام القرآن ابن عربی ج ۱ ص ۵۰۶)

عزت صرف اللہ سے طلب کرنا چاہئے

”الدِّينَ يَتَّخِذُونَ الكُفْرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَنَعُونَ عِنْدَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا“ (النساء: ۱۳۹)

ترجمہ: وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱ ص ۳۰۶)

تفسیر

اس آیت میں کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور گھل مل کر رہنے کی ممانعت اور ایسا کرنے والوں کے لئے وعید مذکور ہے اور اس کے ساتھ ہی اس مرض میں مبتلا ہونے کی اصل منشاء اور سبب کو بیان کر کے اس کا لغو اور بیہودہ ہونا بھی بتلادیا ہے۔

ارشاد فرمایا ”اَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا“ یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ ملنے کی غرض عموماً یہ ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری عزت و قوت اور جتھے سے متاثر ہو کر یوں خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے دوستی رکھی جائے، تو ہمیں بھی ان سے عزت و قوت حاصل ہو جائے گی، حق تعالیٰ نے اس لغو خیال کی حقیقت اس طرح واضح فرمائی کہ تم ان کے ذریعہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہو جن کے پاس خود عزت نہیں عزت جس کے معنی ہے قوت و غلبہ کے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اور مخلوق میں سے جس کسی کو کبھی کوئی قوت و غلبہ ملتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو کس قدر بے عقلی ہوگی کہ عزت حاصل کرنے کے لئے اصل عزت کے مالک اور عزت دینے والے کو تو ناراض کیا جائے، اور اس کے دشمنوں کے ذریعہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

قرآن مجید کی سورہ منافقون میں بھی یہی مضمون ایک اضافہ کے ساتھ اس طرح آیا ہے:

”وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (منافقون: ۸)

ترجمہ: یعنی عزت تو صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول ﷺ کے لئے اور مسلمانوں کے لئے، لیکن منافقین اس گرو کو نہیں جانتے۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۵۸۲، احکام القرآن ج ۲ ص ۳۶۱، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۶۷)

اہل باطل کی ایسی مجالس جس میں آیاتِ الہی و احکام کا استہزاء ہو رہا ہو

اس میں شرکت اور عدم شرکت کا حکم

”وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (النساء: ۱۴۰)“

ترجمہ: اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔

(توضیح القرآن ج ۱، ص ۳۰۶)

تفسیر

آیت ”وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ“ الخ میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کا جو سورہ انعام میں قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی حوالہ دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم نے تو اصلاحِ انسانی کے لئے پہلے ہی یہ حکم بھیجا تھا کہ کفار و فجار کی مجلس میں بھی مت بیٹھو، اور تعجب ہے کہ یہ غافل لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، بلکہ ان سے دوستی کرنے لگے اور ان کو عزت و قوت کا مالک سمجھنے لگے۔

سورہ نساء کی متذکرہ آیت اور سورہ انعام کی وہ آیت جس کا حوالہ سورہ نساء میں دیا گیا ہے دونوں کا مفہوم مشترک یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا

ان پر استہزاء کر رہے ہوں تو جب تک وہ اس بیہودہ شغل میں لگے رہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا اور شرکت کرنا بھی حرام ہے، پھر سورہ انعام کی آیت کے الفاظ میں کچھ تعمیم اور مزید تفصیل ہے کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”وَإِذْ آتَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(انعام: ۶۸)

ترجمہ: یعنی جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کرو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں اور اگر بھلا دے تم کو شیطان تو مت بیٹھو یا آجانے کے بعد ظالموں کے ساتھ۔

تفسیر

اس میں آیت الہیہ میں جھگڑا کرنا مذکور ہے، جس میں کفر، استہزاء بھی داخل ہے اور آیت کی تحریف معنوی یعنی آیت قرآنی کے ایسے معانی نکالنا جو رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی تفسیر کے خلاف یا اجماع امت کے خلاف ہوں یہ بھی اس میں داخل ہے، اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بروایت ضحاک منقول ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو قرآن کی تفسیر غلط یا اس میں تحریف کرنے والے یا بدعات نکالنے والے ہیں۔

ان کے الفاظ یہ ہیں ”دخل فی هذه الاية كل محدث فی الدین وکل مبتدع الی

یوم القيمة“ (مظہری ج ۲، ص ۲۶۳) (معارف القرآن ج ۲، ص ۵۸۴، احکام القرآن ج ۲، ص ۲۶۲، مستفاد احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۳۶۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۶۸)

تفسیر بالرائے کرنے والے کی مجلس میں شرکت جائز نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن کریم کے درس یا تفسیر میں تفسیر سلف صالحین کا پابند نہیں، بلکہ ان کے خلاف معانی بیان کرتا ہے اس کے درس و تفسیر میں شرکت بنص قرآن ناجائز اور بجائے ثواب کے گناہ ہے، تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہے اس کا کانوں سے باختیار خود سننا بھی گناہ ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۸۴)

سورہ نساء اور سورہ انعام کی دونوں آیتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ لوگ اس بیہودہ گفتگو میں مشغول رہیں، اس وقت تک ان کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔

اس مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کوئی اور بات شروع کر دیں تو اس وقت ان کے ساتھ مجالست اور شرکت جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم نے اس کو صراحت سے بیان نہیں فرمایا اسی لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ ممانعت کی علت آیات الہیہ کی توہین اور تحریف تھی، جب وہ ختم ہوگئی تو ممانعت بھی ختم ہوگئی، اسی لئے دوسری باتیں شروع ہو جانے کے بعد ان کی مجلس میں بیٹھنا گناہ نہیں، اور بعض نے فرمایا کہ ایسے کفار و فجار اور ظالم لوگوں کی صحبت و مجالست بعد میں بھی درست نہیں، حسن بصری کا یہی ارشاد ہے، انہوں نے سورہ انعام کے اس جملہ سے استدلال فرمایا ہے۔

”فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ“

یعنی یاد آجانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور ظاہر ہے کہ ظالم اس گفتگو کو ختم

کردینے کے بعد بھی ظالم ہی ہے اسی لئے اس کی صحبت و مجالست سے بعد میں بھی احتراز لازم ہے۔ (جصاص)

اور تفسیر مظہری میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے دونوں میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب کفر و استہزاء اور تحریف قرآن کی گفتگو بند ہو کر کوئی دوسری بات شروع ہو جائے تو اس وقت بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں شرکت بلا ضرورت حرام ہے، اور اگر کوئی ضرورت شرعی یا طبعی داعی ہو تو جائز ہے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۵۸۵، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۳۶۳، احکام القرآن تھانوی ج ۲، ص ۳۶۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۶۸)

کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے

”إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ“ یعنی اگر تم ایسی مجلس میں بطیب خاطر شریک رہے جس میں آیات الہیہ کا انکار یا استہزاء یا تحریف ہو رہی ہو تو تم بھی ان کے گناہ کے شریک ہو کر انہی جیسے ہو گئے، مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ تمہارے جذبات و خیالات بھی ایسے ہیں کہ تم ان کے کفریات کو پسند کرتے اور اس پر راضی ہوتے ہو تو حقیقتہً تم بھی کافر ہو، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، اور اگر یہ بات نہیں تو ان کے مثل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور دین کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں تم اپنی اس شرکت کے ذریعہ ان کی امداد کر کے معاذ اللہ ان کی مثل ہو گئے۔ (معارف القرآن ج ۲، ص ۵۸۶، ۵۸۷، احکام القرآن جصاص ج ۲، ص ۳۶۲، احکام القرآن قرطبی ج ۳، جزء ۵، ص ۲۶۸)

بروں کی صحبت سے احتراز ضروری ہے

”فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ“ (انعام: ۶۸)

امام ابو بکر جصاصؓ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو مسلمان پر نہی عن المنکر کے ضابطہ سے یہ لازم ہے کہ اس کو روکنے کی قدرت ہے تو قوت کے ساتھ روک دے، اور یہ قدرت نہیں ہے تو کم از کم اس گناہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے اس نے شراب نہیں پی، لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا۔

(بحر محیط، ج ۳، ص ۳۷۵)

تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر“ ترجمہ یعنی جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔

”ابن کثیر ج ۱، ص ۵۶۷“ (بحوالہ معارف القرآن ج ۲، ص ۵۸۵، ۵۸۶)

مذکورہ بحث میں مجلس سے اٹھ جانے کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کے لئے یہ شرط ہے کہ شرعی حیثیت سے اس مجلس کو چھوڑ دینے میں کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو، مثلاً مسجد میں جماعت کی شرکت ضروری امر ہے، اگر وہاں کوئی خلاف شرع کام ہونے لگے تو جماعت اس کی وجہ سے ترک نہ کرے بلکہ صرف قلبی ناراضگی پر اکتفاء کرے، اسی طرح کوئی اور ضروری مجلس جس کی ضرورت شریعت سے ثابت ہے، اگر وہاں کچھ لوگ کوئی خلاف شرع کام کرنے

لگیں تو دوسروں کے گناہ کی وجہ سے اس مجلس کو چھوڑ کر خود گناہ کا ارتکاب کرنا معقول اور درست نہیں، اسی لئے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے گناہ کی وجہ سے اپنے ضروری کام ترک کر دیا کریں، تو ہم فساق و فجار کے لئے سنت و شریعت کے مٹانے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ ہوا کہ اہل باطل کے ساتھ مجالست کی چند صورتیں ہیں۔

- (۱) اول ان کے کفریات پر رخصا کے ساتھ رہنا، یہ کفر ہے۔
- (۲) دوم اظہار کفر کے وقت کراہیت کے ساتھ یہ بلا عذر فسق ہے۔
- (۳) سوم کسی ضرورت دنیوی کے واسطے مباح ہے۔
- (۴) چہارم تبلیغ احکام کے لئے عبادت ہے۔
- (۵) پنجم اضطرار اور بے اختیاری کے ساتھ، اس میں معذور ہے۔

(معارف القرآن ج ۲، ص ۵۸۶)

کلالہ کے احکام

”يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيئُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِدُّهُنَّ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: ۱۷۶)“

ترجمہ: اے پیغمبر! لوگ تم سے (کلالہ کا حکم) پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے

بارے میں حکم بتاتا ہے، اگر کوئی شخص اس حال میں مرجائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حق دار ہوگی، اور اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو (اور وہ مرجائے اور اس کا بھائی زندہ ہو) تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ دو تہائی کی حق دار ہوں گی اور اگر (مرنے والے کے) بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔

کلالہ کی وضاحت

کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے انتقال کے وقت نہ اس کا باپ یا دادا زندہ ہونے کوئی بیٹا یا پوتا۔

(توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن ج ۱، ص ۳۱۷، ۳۱۸، تفسیرات احمدیہ ص ۲۱۵،

احکام القرآن ابن عربی ج ۱، ص ۵۲۰) (بخاری شریف ج ۲، ۶۶۲)

کلالہ کی مزید وضاحت

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ کلالہ وہ ہے جس کا ولد اور والد نہ ہو، اور اس پر جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ اور ائمہ دین کا اتفاق ہے۔ اور اس پر دلالت قرآن کریم بھی ہے،

(تفسیر ابن کثیر اردو ج ۱، ص ۳۲، سورہ نساء، پ ۶ آیت ۱۷۱ کے ماتحت)

الحمد للہ سورہ نساء کی تفسیر آیات الاحکام کی تکمیل آج بروز جمعرات بتاریخ کیم جمادی الآخر ۱۴۳۳ھ مطابق ۲۰۱۶ء فروری میں ہوئی

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندہ کے زلات اور جرائم و گناہوں کو معاف فرما کر اس کے احکام پر پہلے مجھ کو مکمل عمل کی توفیق دے اور پھر پوری امت کو اس طرف متوجہ فرمائے اور عمل کی توفیق دے، اور اس خدمت کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے اور بقیہ سورتوں کے احکام کی تکمیل محض اپنے فضل و کرم اور قدرت سے جلد از جلد مکمل فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم فقط راقم آشم محمد اکرام الدین پاتور ڈوی ٹم راندیری غفرلہ ولو اللدیہ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ وَعَمَت

ماخذ و مراجع

۱	القرآن الکریم
۲	احکام القرآن للجصاص
۳	احکام القرآن للقربطی
۴	احکام القرآن لابن عربی
۵	احکام القرآن للتمھانوی
۶	تفسیرات احمدیہ ملا جیون
۷	بیان القرآن تمھانوی
۸	معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحبؒ
۹	تفسیر خازن
۱۰	آسان تفسیر قرآن مجید مولانا خالد سیف اللہ
۱۱	انوار البیان
۱۲	جمالین شرح جلالین
۱۳	کمالین شرح جلالین
۱۴	تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی

۱۵	توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی
۱۶	روائع البیان لعلامہ صابونی
۱۷	فوائد عثمانی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی
۱۸	تفسیر ابن کثیر
۱۹	تفسیر ابی السعود
۲۰	ریاض القرآن
۲۱	فتح القدير ابن ہمام
۲۲	بدائع الصنائع علامہ کاسانی
۲۳	مرقات شرح مشکوٰۃ ملا علی قاری
۲۴	مظاہر حق جدید
۲۵	کامل برهان الہی [مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم]
۲۶	رحمۃ اللہ الواسعۃ [مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم]

مصنف کی تصانیف

مطبوعہ	جلد اول	اسلام کے فرائض و واجبات	۱
مطبوعہ	جلد اول	رسول اللہ ﷺ کی پیاری سنتیں	۲
مطبوعہ	جلد ثانی	رسول اللہ ﷺ کی پیاری سنتیں	۳
مطبوعہ	جلد ثالث	رسول اللہ ﷺ کی پیاری سنتیں	۴
مطبوعہ	جلد اول	حلال حرام واضح ہے	۵
زیر طبع	جلد ثانی	حلال حرام واضح ہے	۶
زیر طبع	جلد ثالث	حلال حرام واضح ہے	۷
مطبوعہ	جلد اول	خلاصہ تصوف	۸
زیر طبع	جلد ثانی	خلاصہ تصوف	۹
زیر طبع	جلد اول	اسلام کے مستحبات و آداب	۱۰
زیر طبع	جلد اول	اسلام کے مکروہات	۱۱
مطبوعہ	جلد اول	تاثیر ذکر اور ذکر کے ۷۳ / فوائد	۱۲
مطبوعہ	جلد اول	روح القرآن فی تفسیر آیات الاحکام	۱۳
زیر طبع	جلد دوم	روح القرآن	۱۴
زیر طبع	جلد سوم	روح القرآن	۱۵

